

مذہب اہل بیت علیہ السلام

کاہننامہ

کراچی

الحمد لله رب العالمین

سرپرست

حضرت مولانا محمد رفیع صاحب مدنی اعظم

پاکستان

دارالعلوم کراچی کا ترجمان

الْبَلَاغُ

فی پرچہ ۵۶ پیسے ، سالانہ چھ روپے
مالک غیر سے ، ایک پونڈ سالانہ
بذریعہ ہوائی ڈاک ۲ پونڈ
ڈاک کا پتہ

”الْبَلَاغُ“ دارالعلوم کراچی ۱۴
فون ۳۸۱۱۴

مدیر اعلیٰ

محمد تقی عثمانی

استاذ دارالعلوم کراچی

مدیر انتظامی

خلیل الرحمن نعمانی منظر ہری

ناظم نشر و اشاعت دارالعلوم کراچی

ہندوستان کا پتہ

مولانا ظہور الحسن صاحب خانقاہ امدادیہ
تھانہ بھون ضلع مظفرنگر

64348

۲۶۸۵۲

شوال ۱۳۸۶ھ

جنوری ۱۹۶۸ء

تذیب

ذکر و ذکر

معارف القرآن

ستارے کہاں ہیں؟ قرآن (علم و حکمت)

مقالات و مضامین

اسلامی ذبیحہ (۳۱)

تقلید کے بارے میں ایک گفتگو

سخنِ راست

اسلامی مساوات

ہلالی دنیا

قضیہ فلسطین

شعروادب

دارالعلوم کراچی (نظم)

مسافرانِ آخرت

حضرت مولانا وصی اللہ صاحبؒ

مستقل عنوانات

خواتین اسلام سے

آپ کے سوال

نقد و تبصرہ

محمد تقی عثمانی

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی

جناب خواجہ محمد شفیع دہلوی

جناب محمد حفیظ اللہ بھٹواری

جناب احمد عبداللہ المدوسی

جناب زکی کیفی

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری

" " "

ادارہ

تمام عالم اسلام کیلئے یہ

عید مبارک

ہو

ذکر و فکر

علماء اور مسلمان پاپائیت

حمد و ستائش اس ذات کے لئے ہے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا
اور

درد و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے اس جہاں میں حق کا بول بالا کیا

قرآن و سنت کی تشریح و تفسیر اور روزمرہ پیش آنے والے مسائل میں ان سے احکام مستنبط کرنا کس کا کام ہے؟
اس کام کے لئے کیا شرائط اور صفات لازمہ ضروری ہیں؟ اس سوال کا جواب
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک صحیح روایت سے ملتا ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا:۔

قلت يا رسول الله ان مول بنا امر ليس فيه بيان امر ولا نهى فاما امرني قال تشاوروا
الفقهاء والعابدین ولا تمضوا فيه رأي خاصة. رواه الطبرانی في الأوسط ^{حالہ}
مؤثقیون من اهل الصحيح (مجمع الزوائد ج ۱، المطبع الانصاری دہلی ۱۳۸۵ھ)

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کا
بیان (قرآن و سنت میں) موجود نہ ہو، نہ کوئی امر، اور نہ کوئی نہی، تو ایسی
صورت میں میرے لئے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فقہاء اور عابدین
مشورہ کرو، اور اس میں معاملے میں انفرادی رائے کو جاری نہ کرو۔

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں یہ بیان فرمادیا ہے کہ قرآن و سنت سے احکام مستنبط
کرنے کے لئے دو شرائط کسی انسان میں پائی جانی ضروری ہیں۔ ایک اس کا "فقہ" ہونا، دوسرے "عابد" ہونا۔ پہلی شرط
اہمیت تو بالکل ظاہر ہے۔ اس لئے کہ قرآن و سنت کی صحیح مراد وہی شخص سمجھ سکتا ہے۔ جو قرآن و سنت کا وسیع اور عمیق علم

کر کے دین شریعت کا مزاج سمجھنے کی پوری کوشش کی ہو۔ اسی طرح اس کا "عابد" یعنی اسلامی احکام پر کاربند ہونا... بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے، اس لئے کہ جو شخص خود اپنی عملی زندگی میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز نہ کرتا ہو، اور جس کے شب و روز اسلامی احکام کے مخالف ہوں۔ وہ ہرگز دین کے مزاج کو نہیں اپنا سکتا، احکام مستنبط کر نیکا کام و حقیقت حق کی تلاش کا دوسرا نام ہے۔ اور قرآن کریم کی تصریح کے مطابق اللہ تعالیٰ حق شناسی کی صفت اسی شخص کو عطا فرماتا ہے۔ جو اپنی زندگی میں عملی طور پر حق کا احترام کرتا ہو، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو وہ تمہیں (حق و باطل کی) تمیز عطا کر دے گا۔

اس آیت نے واضح طور پر بتلادیا ہے کہ "تقویٰ" حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کی لازمی شرط ہے، اور اس کے بغیر یہ اصول ملکہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

غرض قرآن کریم کی اس آیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتلادیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں جو نیت نئے مسائل پیش آسکتے ہیں، ان کا دیسی اور فقہی حل تلاش کرنے کا کام وہی شخص کر سکتا ہے۔ جو ایک طرف "فقیہ" ہو، اور دوسری طرف "عابد" یا "متقی"۔

پچھلے دنوں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ظلہم صدر دارالعلوم کراچی نے اپنے ایک بیان میں اسی بات کو مختصر لفظوں میں اس طرح تعبیر فرمایا تھا کہ۔

"جن مسائل کا صریح حکم کتاب و سنت میں مذکور نہیں، ان کے حل کا طریقہ

اہل فتویٰ، اہل تقویٰ علماء کا باہمی مشورہ ہے، شخصی اور انفرادی

رائے کا مسلمانوں پر مسلط کرنا مجرم ہے۔"

لیکن نہ جانے کیوں ہمارے تجدد پسند طبقے کو یہ بات بہت کھلتی ہے، یہ حضرات قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر اور اس سے احکام مستنبط کرنے کے لئے نہ "عالم" اور "فقیہ" یا "اہل فتویٰ" ہونے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور نہ "عابد" یا "اہل تقویٰ" ہونے کو ان کی طرف سے عرصہ دراز سے یہ شور مچا رہا ہے کہ۔

قرآن و سنت کی تشریح پر علماء کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے۔

اسلام میں یا پائیت نہیں ہے، اس لئے کسی خاص گروہ کو قانون سازی کا حق

نہیں دیا جاسکتا۔ "قرآن و سنت کی تشریح کا حق تمام مسلمانوں کو

ہے، صرف علماء کو نہیں۔" علماء کو اسلام کے معاملے میں دیوث کا حق

نہیں دیا جاسکتا " وغیرہ وغیرہ۔

یہ دو جملے ہوئے نعرے ہیں جن سے تجدد پسند طبقے کی کوئی تحریر بشکل خالی ہوتی ہے۔

جہاں تک اس معاملے میں قرآن و سنت کی ہدایات کا تعلق ہے، ہم انہیں ادھر بیان کر چکے ہیں کہ ان میں تشریح دین کے لئے علم

اور تقویٰ کی شرائط پر کتنا زور دیا گیا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ان غلط فہمیوں کی حقیقت بھی واضح کی جائے جو ان نفروں میں پھیلی ہیں، اور جن کا راگ ہمارے اہل تہذیب و شام الاپتے میں۔

ان کا پہلا نعرہ یہ ہے کہ: اسلام میں بھینیت یا پاپائیت نہیں ہے، اس لئے علماء کے خاص گروہ کو قانون سازی کا حق نہیں دیا جاسکتا۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات کہنے والے یا تو پاپائیت اور تھیوکریسی کے مفہوم اور اس کی برائیوں سے ناواقف ہیں، یا جان بوجھ کر سادہ لوح عوام کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، جس شخص کے دل میں انصاف اور حقیقت پسندی کی ادنیٰ رفق موجود ہو وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ علم، اور فقہ، یا تقویٰ، کسی نسل و رنگ یا کسی ذات یا ت کا نام نہیں ہے، جسے کوئی شخص اپنے اختیار سے حاصل نہ کر سکے، یہ ایک خاص کام کی صفات اہلیت Qualifications ہوتی ہیں، کا نام ہے جن کو ہر شخص ہر وقت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی مخصوص کام کے لئے کچھ اہلیت کی صفات مقرر کرنا آپ کے نزدیک پاپائیت ہے تو زندگی کا کوئی شائبہ اس پاپائیت سے خالی ہے۔ ملک کی صدارت اور وزارت کے لئے جو علمی قابلیت اور جو اخلاقی کردار ضروری قرار دیا جاتا ہے، پھر تو وہ بھی آپ کے نزدیک پاپائیت ہو گا، اور رنج کے لئے علم قانون کی جو مہارت شرط قرار دی گئی ہے، اسے بھی پاپائیت کہنا پڑے گا، وکالت کا اہل بننے کے لئے کم از کم ایل۔ ایل۔ بی ہونے کو جو ضروری سمجھا گیا ہے، کہہ دیجئے کہ یہ بھی پاپائیت ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لئے جو ڈگریاں لازمی قرار دی گئی ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ فتویٰ صادر فرما دیجئے کہ اس میں پاپائیت کی روح کار فرما ہے، اور کسی الیکشن میں امید داری کے لئے عمر، عقل اور اخلاقی کردار سے متعلق جو شرائط مقرر کی جاتی ہیں، ان پر بھی یہ اعتراض اٹھا دیجئے کہ ان پر پاپائیت کا سا پڑ گیا ہے۔

اگر ان تمام کاموں کے لئے اہلیت کی کچھ شرائط عائد کرنا پاپائیت نہیں ہے تو تشریح کتاب و سنت کے لئے علم، اور تقویٰ کی شرط لگانا آخر گوئی منطق کی رو سے پاپائیت میں داخل ہو سکتا ہے؟ جس شخص نے پاپائیت اور بھینیت کے نظام کا سرسری مطالعہ بھی کیا ہو گا، وہ علماء اسلام اور پوپ و برہمن صاحبان میں مندرجہ ذیل موٹے موٹے فرق محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

(۱) برہمن اور پوپ علماء دونوں رنگ و نسل اور ذات یا ت کے ایک مخصوص طبقے کے نام ہیں۔ باہر کا کوئی شخص لاکھ کوشش اور ہزار مصلاحتوں کے باوجود اس میں شامل نہیں ہو سکتا، یہی وجہ ہے کہ پاپائیت کی تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ڈاکوؤں اور قزاقوں کو پوپ بنادیا گیا۔ اس کے برخلاف عالم وہ صفت ہے جسے حاصل کرنے کے لئے رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں۔ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں علماء ہر رنگ اور ہر نسل میں ہوئے ہیں، یہاں تک کہ غلاموں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور ملک و قوم کے پیشوا بن گئے۔ اور ہمیشہ انکی فضیلت کا سبب ان کا علم و تقویٰ رہا ہے، نہ کہ کوئی مخصوص خاندان۔

(۲) پوپ کو جس مذہب کی ترجمانی کا دعویٰ ہے، اس کی تعلیمات زندگی کے بیشتر اہم مسائل میں خاموش ہیں، اس لئے پوپ کی مرضی خدا کی مرضی ہو کر رہ گئی ہے۔ جس پر کوئی دوسرا اعتراض کی انگلی نہیں اٹھا سکتا، یہی وجہ ہے کہ وہ شارح قانون نہیں بلکہ ایک آزاد اور خود مختار واضح قانون ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف کتاب و سنت کے احکام ہمہ گیر اس کے اصول و ضوابط

بعض محفوظ ہیں، کوئی عالم اگر ان اصول و ضوابط کے خلاف کوئی بات کہے تو دوسرے علماء اس کی لغزش پر گرفت کرنے کے لئے ہر وقت موجود رہے ہیں اور موجود ہیں۔

(۳) پاپائیت میں قانون سازی اور مذہب کی تشریح و تعبیر کا اختیار بالآخر فرد واحد پر جا کر ختم ہوتا ہے، تنہا اسی شخص کی تفسیر کی بھٹیروں کا گھڑیان اور گھڑی کے موسس کا نائب قرار دیا گیا ہے، اس کے برخلاف علماء "کسی ایک فرد کا نام نہیں جو کسی لگی بندھی تنظیم کا سربراہ ہو، بلکہ ہر وہ شخص جس نے صحیح اصولوں پر علم دین حاصل کیا ہو، عالم سہاوردار و رسول ہے، اس لئے کوئی ایک عالم تنہا اپنی مرضی کو پوری اُمت پر مسلط کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔

پاپاؤں کی قانون سازی اور علماء کی تشریح کتاب و سنت میں اتنے عظیم الشان فرق کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص علمائے اسلام پر پاپائیت کا فقرہ چڑھ کرے تو عقل و ہوش حق و صداقت اور امانت و دیانت کا خدا ہی حافظ ہے۔

اسی پاپائیت والی بات کو اہل تجدد کی طرف سے ایک دوسرے پیرایہ میں یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ "کتاب و سنت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اس لئے اس کی تعبیر و تشریح کا حق علماء کے لئے محفوظ نہیں کیا جاسکتا۔" یہ بریگیٹڈا کے مشاق ہیں کہ انفس کو بے رکان دہر لپٹے چلے جا رہے ہیں۔ مگر کوئی خدا کا بندہ یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ اس اعتراض کی مثال بالکل ایسی ہے، جیسے ایک شخص جس نے کبھی کسی میڈیکل کالج کی شکل تک نہ دیکھی ہو۔ یہ اعتراض کرنے لگے کہ ملک میں علاج و معالجہ پر سند یافتہ ڈاکٹروں کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی گئی ہے؟ مجھے بھی بحیثیت ایک انسان کے یہ حق ملنا چاہیے۔ یا کوئی عقل سے گورا انسان یہ کہنے لگے کہ ملک میں بہریں، پل اور بند تعمیر کرنے کا ٹھیکہ صرف ماہر انجینئروں ہی کو کیوں دیا جاتا ہے؟ میں بھی بحیثیت ایک شہری کے یہ خدمت انجام دینے کا حق دار ہوں۔ یا کوئی عقل سے معذور آدمی یہ اعتراض اٹھانے لگے کہ قانون ملک کی تشریح و تعبیر پر صرف ماہرین قانون ہی کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی گئی ہے؟ میں بھی عاقل و بالغ ہونے کی حیثیت سے یہ کام کر سکتا ہوں۔

ہمیں توقع نہیں ہے کہ کوئی صحیح العقل انسان اس قسم کی باتیں کہہ سکتا ہے، اور اگر واقعہ کوئی شخص سنجیدگی کیساتھ اپنے دل میں یہ کھنک رکھتا ہو تو کیا اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بلاشبہ بحیثیت ایک شہری کے ہمیں ان تمام کاموں کا حق حاصل ہے، لیکن ان کاموں کی اہلیت پیدا کرنے کے لئے سالہا سال ویدہ ریزی کرنی پڑتی ہے، ماہر اساتذہ سے ان علوم و فنون کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لئے ڈگریاں حاصل کرنی پڑتی ہیں، پہلے یہ زحمت تو اٹھاؤ، پھر بلاشبہ تم بھی یہ تمام خدمتیں انجام دے سکتے ہو۔

سوال یہ ہے کہ یہی بات اگر قرآن و سنت کی تشریح کے دقیق اور نازک کام کے لئے کہی جائے تو وہ "اجارہ داری" کیسے بجاتی ہے؟ کیا قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر کرنے کے لئے کوئی اہلیت اور کوئی قابلیت درکار نہیں؟ کیا اس کے لئے کسی درس گاہ میں پڑھنے اور کسی استاذ سے علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ کیا پوری دنیا میں ایک قرآن و سنت ہی کا علم ایسا لادارث رہ گیا ہے کہ اس کے معاملے میں ہر شخص کو اپنی تشریح و تعبیر کرنے کا حق حاصل ہے، خواہ اسے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لئے چند مہینے بھی خرچ نہ کئے ہوں۔

ہمارے تجدد پسند حضرات علماء پر اس غیظ و غضب کا اظہار تو صبح و شام فرماتے ہیں کہ وہ تشریح قرآن و سنت کے

اہل کیوں بن بیٹھے؟ لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں فرمائی کہ علماء نے اس اہلیت کو حاصل کرنے کے لئے کتنے پاپڑ پیئے ہیں؟ کس طرح انگریزوں کے دوسو سالہ اقتدار میں ان کے ظلم و ستم کا ہدف بن کر، اور چونکہ انگریز کی طرف سے ان پر وسائل معاش کے تمام دروازے بند کر دئے گئے تھے، اس لئے مال و دولت کی چھک دمک سے منہ موڑ کر دھکی سوکھی کھا کر، موٹا چھوٹا بہنکر، اور اس کے باوجود آپ جیسے حضرات کے طے سنکر یہ علم حاصل کیا ہے؟ کس طرح ساہا سال چراغوں کے سامنے آنکھیں سلگاتی ہیں؟ ————— جان و مال اور جذبات کی کیسی کیسی قربانیاں دیکر دینی علوم کو زندہ رکھتا ہے؟ اور کس طرح اپنی زندگی کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے؟ ————— اس کے بعد اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب و سنت کی تشریح کا حق دیتے ہیں، اور پوری اُمت اسلامیہ ان کے اس حق پر اعتماد کرتی ہے تو آپ کو اس پر گناہ کیوں ہے؟

کتاب و سنت کی تشریح کے لئے آپ کا اشتیاق بلاشبہ قابلِ تعریف ہے، لیکن اس کے لئے جس دیدہ ریزی کی ضرورت ہے پہلے کچھ اس کا ذائقہ تو چکھئے، زندگی کا کچھ حقیقہ معلوم کتاب و سنت کے کوچے میں گزارئیے۔ اس کوچے کے آداب سیکھئے، اسکے بعد اگر کوئی شخص آپ کے لئے کتاب و سنت کی تشریح کے حق کا قائل ہو تو بلاشبہ آپ کا گلہ جائز اور برحق ہو گا۔ بحالات موجودہ تو آپ کا مسلک یہ ہے کہ

جس کو ہو جان و دل عسریز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟

اور اس کے نتیجے میں آپ کی جو کیفیت ہے اس کے لئے اکبر الہ آبادی مرحوم کا شعر پیش کرنے سے تو گستاخی ہو جائیگی، اقبال کے الفاظ میں اس کی تصویر سن لیجئے۔

علم غیر آموختی، اندوختی	روئے خویش از غارہ اش فروختی
ارجمندی از شعارش می بری	من ندانم تو توئی یا دیگر ی؟
عقل تو زنجیری افکار غیر	در گلوئے تو نفس از تار غیر
برز بابت گفتگو ہا مستعار	در دل تو از زوہا مستعار
قہر بابت را نوا ہا خواستہ	سرد ہایت را قبا ہا خواستہ
بارہ می گیری بجام از دیگران	جام ہم گیری بوام از دیگران
آن نگاہش مریزا ز ان البصر	سوئے قوم خویش باز آید اگر

لست متنی گویدت مولائے ما
وائے ما اے وائے ما اے وائے ما

ان حالات میں یہ قوم جسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو ہزار عملی کوتاہیوں کے باوجود فطری طور پر آج بھی مسلمان ہے، قرآن و سنت کی تفسیر و تشریح کو آپ کے حوالے کیسے کر سکتی ہے؟

دعائی یہ بات جس کا اظہار ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کی طرف سے ماہنامہ منکر و نظر نے اس طرح کیا ہے کہ،

”اسلام میں اُمت من الحیث المجموع (۱) قانون سازی کرتی رہی ہے اور اب بھی

اسی کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔

تو کاش وہ اس کی بھی وضاحت فرمادیتے کہ کیا امت کے من حیث المجموع قانون سازی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امت کے کروڑوں افراد میں سے ایک ایک فرد قانون سازی کرے، اور ہر ان پر محدود دہائی بھی اس کام میں شریک ہو؟ یا امت کو یہ حق حاصل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے میں سے کچھ ایسے باصلاحیت اور مقہر نمائندوں کو منتخب کرنے کا اختیار رکھتی ہے جو قرآن و سنت کی تشریع و تفسیر کے پوری طرح اہل ہوں، لیکن بالآخر اسے ان منتخب لوگوں کے کام پر ہی اعتماد کرنا ہو گا۔ ظاہر ہے کہ جمہوریت کے کثیر پرستار بھی جمہور کے حق کا یہ احمقانہ مفہوم نہیں سمجھتے کہ جمہور کا ہر فرد ریاستی معاملات کے ہر جزو میں دخل انداز ہو سکتا ہے، بلکہ ان کے نزدیک بھی ہر فن کو اس کے منتخب ماہرین کے سپرد کیا جاتا ہے، پھر جو لوگ اس فن کی واقفیت نہیں رکھتے وہ ان ماہرین پر اعتماد کرتے ہیں، اور اسس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جمہور سے ان کا حق چھین لیا گیا ہے۔

جمہور کے حق کے اس تجزیے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ فرمایا لیجئے کہ اس ملک کے دس کروڑ مسلمان قرآن و سنت کی تشریع کے معاملے میں کن لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں؟ جب انہیں قرآن و سنت کا کوئی حکم سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ادارہ تحقیقات اسلامی یا کسی اور تجدد پسند ادارے کا رخ کرتے ہیں یا انہی رجعت پسند علماء کا جنہوں نے بقول آپ کے جمہور کا حق چھین رکھا ہے؟ اگر جمہور مسلمان کتاب و سنت کے معاملے میں بغیر کسی جبر و اکراہ اور قانونی پابندی کے انہی پورے پر بیٹھنے والے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہی پر اعتماد کرتے ہیں، انہی کی بات پر ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ اور کون ہے جو اس امر واقعہ کا انکار کر سکے؟ تو آپ خود ہی غور فرمایا لیجئے کہ جمہور کا حق کس صورت میں پایا مال ہوتا ہے؟ ان علماء کو کتاب و سنت کی تشریع کا حق دیکر؟ یا ان تجدد پسند حضرات کو قرآن و سنت پر مشق ستم کی کھلی چھٹی دیکر جن کی تحریف کے نشتر نے جمہور کے دلوں کو زخمی کیا ہوا ہے؟

آخر میں ان حضرات کو سب سے بڑا اعتراض اس "تقویٰ" کی شرط پر ہے، ان کے نزدیک کتاب و سنت کی تشریع کے لئے "علم" کی طرح "تقویٰ" بھی ضروری نہیں ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں نہ جانے کس اندیشے کے پیش نظر ان کے نزدیک سب سے بڑی پیمیدگی یہ ہے کہ۔

اہل تقویٰ کی شرط ایک ایسی شرط ہے کہ ہر عالم اپنے فتوے کے علامات دوسرے کی رائے کو اس بنا پر بڑی آسانی سے مسترد کر سکتا ہے، کیونکہ تقویٰ کو جانچنے کا معیار اپنا اپنا ہوتا ہے۔ (فکر و نظر نومبر ۱۹۶۷ء ص ۳۶)

اس پر ہم اسکے سوا اور کیا عرض کریں کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لئے "انفرادی اندیشوں" سے ذرا بلند ہو کر غور فرمائیں گے تو اس معاملے میں بھی کوئی پیمیدگی باقی نہیں رہے گی، وہی جمہور جن کو آپ قانون سازی کا حق دلوانا چاہتے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ بھی کرنے کے مجاز ہیں کہ کس شخص میں "تقویٰ" کی یہ شرط پائی جاتی ہے؟ جمہور مسلمانوں کا اجتماعی ضمیر غلط نہیں ہوتا، ان کی زبان نقارہ خدا ہے۔ جس شخص کے "تقویٰ" پر جمہور کو اعتماد ہو، اسے کتاب و سنت کی تشریع کا کام سونپ دینے میں کیا قباحت ہے؟

خوب سمجھ لیجئے کہ تقویٰ کوئی مبہم اور غیر معین صفت نہیں ہے جس کی تعریف ہر شخص اپنے مزاج و مذاق کے مطابق کر سکتا ہو، "تقویٰ" اسلام میں ایک قانونی اصطلاح ہے، اور اس پر بشمار شرعی احکام کا دار و مدار ہے۔ جب بھی اسکو کسی قانونی مفہوم میں استعمال کیا جائے گا، اس سے مراد مامورات پر عمل، کبائر سے پرہیز اور صغائر پر اصرار سے اجتناب ہوتا ہے، جو قرآنی اصطلاح کے مطابق "نجور" کی ضد ہے۔ ارشاد ہے:-

فَالْهَمَّاءُ فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

لہذا جو شخص "نجور" یعنی ظاہری گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، وہ اس قانونی اصطلاح کے مطابق "متقی" ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کے "تقویٰ" کا فیصلہ کرنے کے لئے جمہور کو کوئی قابل ذکر الجھن پیش نہیں آ سکتی۔ ان گذارشات کو ذہن میں رکھ کر فرمائیے کہ تشریع کتاب و سنت کے لئے "علم" اور "تقویٰ" کی شرط لگانے میں کیا الجھن اور کیا پیچیدگی ہے؟ آخر میں ہم ایک بار پھر "تجدد پسند" حضرات سے یہ مخلصانہ گذارش کریں گے کہ علمی اور فکری مباحث میں چلتے ہوئے نعرے چھوڑ دینے اور خالص پروپیگنڈا کے ہتھیاروں کو استعمال کرنے سے نہ ملک و قوم کی کوئی خدمت انجام دی جاسکتی ہے، نہ اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور نہ کسی سنجیدہ ذہن پر اس طرز عمل کا کوئی اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، ان لغو و بے نفع گفتار خالوں میں زیادہ سے زیادہ ایک مختصر عرصے کے لئے آپ حق کی آواز کو گم کر سکتے ہیں، لیکن اس صرف کان متاثر ہوتے ہیں، دل نہیں، ایک مرحلہ آتا ہے کہ نعرہ لگانے والوں کی آواز بیٹھ جاتی ہے، ان کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حق کی باوقار آواز پوری قوت کے ساتھ ابھرتی ہے، براہ راست دلوں کو متاثر کرتی ہے، اور ہمیشہ کیلئے ان میں جاگزیں ہو جاتی ہے۔ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ !

محمد تقی عثمانی

۲۵ رمضان ۱۴۳۸ھ

مشورہ دیجئے!

- ۱۔ البلاغ ۲۰۸۳۔ پر شائع ہوتا ہے۔ کچھ حضرات اسے ۲۰۸۲ پر شائع کرنے پر مصر ہیں جو بنیات، الحق وغیرہ کا سائز ہے، اس سلسلہ میں بعض محترم بزرگوں کا اصرار تو اس حد تک بڑا ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سائز بدل تو میں قلمی اعانت پر آمادہ ہوں!
- بہر حال ہمیں موجودہ سائز سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی خاص شغف اور لگاؤ۔ اگر کرم فرمایاں البلاغ کی یہی رائے اور مشورہ ہوا تو انشاء اللہ سال دوم کا پہلا پرچہ ۲۰۸۶ پر ہی شائع ہو گا۔ آپ اپنی رائے اور مفید مشوروں سے ذی قہدہ کے نصف تک مطلع فرمادیں۔
- ۲۔ البلاغ موجودہ معیار پر شائع کرنے میں ہر ماہ جو خسارہ ہم اٹھا رہے، کا فذکی روز افزوں ہوش ربا گرانی کے سبب اس کو زیادہ دن تک برداشت نہ کیا جاسکے گا، اور بالآخر اس کا کوئی مداوا سوچنا ہی ہو گا۔ فی الوقت ہمارے خیال میں اس کی دو صورتیں ہیں۔ الف۔ معیار ہی رکھا جائے۔ اور سلاخ نہ چندہ آٹھ روپے اور فی پرچہ ۵، پیسے قیمت کر دی جائے۔ ب۔ کا فذکے لئے مفید کے نیوز پیپر استعمال کیا جائے اور قیمت یہی رکھی جائے!
- ۳۔ بعض احباب کا خیال ہے کہ رسالہ کو آخرت طباعت پر لے آیا جائے، یہ صحیح ہے کہ آخرت میں خوب صورتی اور خوشامی آجاتی ہے لیکن اس صورت میں قیمت میں اضافہ بہر صورت ناگزیر ہو گا! اس پر غور فرما کر اپنے مفید مشوروں سے جلد از جلد مطلع فرمائیے! (نعمانی)

معاصر القرآن

جلد آیت ۱۹

حضرت مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی

ستارے اور سیارے کہاں ہیں؟

قدیم و جدید علم حدیث کے نظریات!

قرآن کریم کے ارشادات!

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا الْمَنَظَرِ

ترجمہ :- اور بلا شبہ ہم نے آسمان میں ستارے بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے زیب کیا۔

الفاظ کا برملا ذکر کی جگہ ہے جو بڑے محل اور قلم کیلئے بولا جاتا ہے۔ جس میں گویاں سپا بھارت ہیں۔ انہیں تفسیر کیا ہے۔
نما و لا۔ الوصل وغیرہ نے اس جو بروج سے مراد۔ بڑے ستارے قرار دیا ہے۔

خلاصہ تفسیر :- پچھلی آیات میں مفلکوں کی بہت دھرمی اور ذکر تھا ان آیات میں جو کہ آ رہی ہیں، اللہ جل شانہ کے وجود و حمید علم۔ قدرت کے واضح دلائل۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کے حالات و مشاہدات۔ بیان کی گئی ہیں جن میں ذرا کجی غور کیا جائے تو کسی ماقبل کو انکار کی مجال نہیں رہتی ارشاد فرمایا اور بیشک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کئے اور دیکھنے والوں کے لئے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا کہ دیکھنے میں اچھا معلوم ہو۔

احکام و مسائل

ستارے اور سیارے آسمانوں کے | جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
اندر ہیں یا باہر؟ قدیم و جدید علم حدیث کے | کے الفاظ سے بظاہر
نظریات اور قرآن کریم کے ارشادات۔ | یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بروج
یعنی ستارے آسمانوں کے اندر ہیں کیونکہ حرف فی ظرفیت
کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں ہے۔

الْمَنُورُ وَلَكِنَّ خَلْقَ اللَّهِ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ النَّجْمَ سُرَاجًا۔ اس میں جن میں کی
تفسیر سب سہمات کی طرف الیہ ہے جس سے ظاہر آ رہی
مفہوم ہوتا ہے کہ چاند آسمانوں کے اندر ہے۔ لیکن یہاں
دو باتیں قابل غور ہیں اولیٰ تو یہ کہ قرآن کریم میں لفظ
سماں جس طرح اس عظیم الشان اور دہم دگمان سے لاندہ

وسعت دیکھنے والی مخلوق کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں
قرآن کی تصریحات کے مطابق ہوا ہے یہاں اور دروازہ
پر فرشتوں کے چہرے ہیں، خاص خاص اوقات میں کھنکھاتا
جاتے ہیں اور زمین کی تمام قرآن کریم نے سات بیلانی
ہے۔ اسی طرح یہ لفظ سہمات پر چند چیز جو آسمان کی طرف
ہوا اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان
کی فضا اور اس سے آگے جس کو آجکل کی اصطلاح میں
خلا کہتے ہیں، یہ سب دوسرے کے اعتبار سے لفظ سما
کے مفہوم میں داخل ہیں۔ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
طَهُورًا اور اسی طرح کی دوسری آیتیں ہیں جن میں سما
کے پانی پر ساقی کا ذکر ہے۔ ان کو اکثر مفسرین نے
اسی دوسرے معنی پر محمول فرمایا ہے۔ کیونکہ عام مشاہدہ
سے بھی یہ ثابت ہے کہ بارشیں ان باولہ سے برپا ہوتی ہیں

جو آسمان کی بلندی سے نازل ہو رہے ہیں ان کو
قرآن کریم نے بھی دوسری آیات میں بادلوں سے پانی
برسائے کی تصریح فرمائی ہے۔ ارشاد ہے: **وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا**۔ اس میں معصرات کے معنی پانی سے بھرے ہوئے
بادلوں میں اور معنی آپ کے یہ ہیں کہ ہم نے ہی پانی بھرے
بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا۔ قرآن مجید کی ان
واضح تصریحات اور عام مشاہدات کی بناء پر جن آیات
قرآن میں بارش کا آسمان سے برسا نامذکور ہے انہیں
بھی اکثر مفسرین نے لفظ مائے کے یہی دوسرے معنی لئے
ہیں یعنی فضاء آسمانی۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم اور لغت کی تصریحات کے
مطابق لفظ مائے فضاء آسمانی کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔
اور خود جرم آسمان کے لئے بھی۔ تو ایسی صورت میں جن آیات
میں کو اکسب اور سیارات کے لئے ہی السماء کا لفظ استعمال
ہوا ہے ان کے مضمون میں دونوں احتمال موجود ہیں کہ یہ کو آ
اور ستارے جرم آسمان کے اندر ہوں۔ یا فضاء آسمانی
میں آسمانوں کے نیچے ہوں۔ اور دو احتمالوں کے ہوتے
ہوتے کوئی قطعی فیصلہ قرآن کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ
قرآن اپنے مستعاروں اور سیاروں کو آسمان کے اندر قرار
لائے یا ان سے باہر فضاء آسمانی میں۔ بلکہ الفاظ قرآن
کے اعتبار سے دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ کائنات کی حقیقتات
مذکورہ اور مشاہدے سے جو صورت بھی ثابت ہو جائے
قرآن کی کوئی تصریح اس کے خلاف نہیں ہے۔

حق کی جانب اشارت ہے یہاں ایک بات اہم ہوئی ہوگی
یہ ہے کہ قرآن کریم کوئی فلسفہ یا سائنس کی کتاب ہے۔

جس کا مقصد بحث حقائق کائنات یا آسمانوں اور ستاروں کی
حقیقتات و حرکات وغیرہ کا بیان ہو بلکہ اس کی سب سے بڑی
آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی کائنات کا ذکر بار بار
کرتا ہے۔ ان میں خود فکر کی طرف دعوت بھی دیتا ہے۔
قرآن کریم کی ان تمام آیات میں غور کرنے سے واضح طور پر
یہ ثابت ہوگا کہ قرآن عز و جل تعالیٰ کو رب کے متعلق
انسان کو صرف وہ چیزیں بتلانا چاہتا ہے جن کا تعلق اس کے
عقیدے اور نظریہ کی درستگی سے ہو یا اس کے دینی اور
دنیوی منافع اور اس سے متعلق ہوں۔ مثلاً قرآن کریم نے آسمان
وزمین اور ستاروں و سیاروں کا اور ان کی حرکات
اور حرکات سے پیدا ہونے والے آثار کا ذکر بار بار ایک تو
اس مقصد سے کیا ہے کہ انسان انکی عجیب و غریب عظمت
اور مافوق العادت آثار کو دیکھ کر یہ یقین کرے کہ یہ چیزیں
نمود خود پیدا نہیں ہو گئیں ان کو پیدا کرنے والا کوئی سبب
بڑا حکیم سب سے بڑا عظیم اور سب سے بڑا صاحب قدرت
و ثروت ہے۔ اور اس یقین کے لئے ہرگز اس کی ضرورت
نہیں کہ آسمانوں اور فضاء کی مخلوقات اور ستاروں و سیاروں
کے مادے کی حقیقت اور انکی اصلی حریت و صورت اور
ان کے پورے نظام کی پوری کیفیت اس کو معلوم ہو
بلکہ اس کے لئے صرف اتنا بھی کافی ہے۔ جو ہر شخص مشاہدہ
سے دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ شمس و قمر اور دوسرے مشاہدہ
کے کبھی علو سے آتے اور کبھی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ جاننے کے
گھٹنے بڑھنے سے اور رات دن کے انقلاب پر غفلت نہ ہون
اور غفلت نظروں میں ان رات کے گھٹنے بڑھنے کے عجیب و غریب
نظام سے جس میں ہزاروں سال سے کبھی ایک منٹ ایک
سیکنڈ کا فرق نہیں آتا ان سب امور سے ایک ادنیٰ تعلق
و بصیرت رکھنے والا انسان یہ یقین کرے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ
یہ سب کچھ حکیمانہ نظاموں ہی خود بخود نہیں چل رہا کوئی اسکو
چلانے بنانے والا۔ باقی رکھنے والا ہے۔ اور ان کچھ

کے لئے انسان کو نہ کسی فلسفی تحقیق اور آلات صدیہ وغیرہ کی حاجت پڑتی ہے نہ قرآن نے اس کی طرف دعوت دی۔ قرآن کی دعوت صرف اسی حد تک۔ ان چیزوں میں غور و فکر کی ہے جو عام مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے آلات صدیہ بنانے یا ہیا کرنے اور اجرام سماویہ کی تحقیق کرنا کرنے کا مطلقاً کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اگر ان آیات کو تہہ برا اور غور و فکر کا یہ مطلب ہوتا کہ انکی تحقیق اور ہدایات اور ان کی حرکات کا فلسفہ معلوم کیا جائے تو یہ ناممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام نہ فرماتے۔

خصوصاً جبکہ ان فنون کا رواج اور تعلیم و علم دینا میں اس وقت موجود بھی تھا۔ مصر، شام، عرب، ہند، چین وغیرہ میں ان فنون کے جاننے والے اور ان پر کام کرنے والے موجود تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے پانچ سو سال پہلے نیشا پورس کا اور اس کے کچھ بعد بعلبکس کا نظریہ دنیا میں شائع اور رائج ہو چکا تھا۔ اور اس زمانے کے حالات کے مناسب آلات صدیہ وغیرہ ایجاد بھی ہو چکے تھے۔ مگر جس ذات قدسی پر یہ آیات نازل ہوئیں اور جن صحابہ کرام نے بلا واسطہ آپ سے اون کو پڑھا اونہوں نے کبھی اس طرف التفات نہیں فرمایا۔ اس سے قطعی طور پر معلوم ہوا کہ ان آیات کو نہ یہ تدبر اور غور و فکر کا وہ نشانہ ہرگز نہ تھا جو آج کل کے بعض تہذیب پسند علماء نے یورپ اور اس کے معاملات سے متاثر ہو کر اختیار کیا ہے کہ یہ خلائی سفر ہے چاند اور مریخ دیکھ رہے ہیں گندین پھیلنے کی مساعی قرآن کریم کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔

بس صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان فلسفی اور سائنسی تحقیقات تہذیبہ یا جدیدہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ ان سے بحث کرتا ہے اور نہ ان کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کریم کا حکم نا اصول و اسلوب کائنات و مخلوقات

سے متعلق تمام فنون کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ہر فن کی چیزوں سے صرف اسی قدر لیتا اور بیان کرتا ہے جس قدر انسان کی دینی یا دنیوی ضرورت سے متعلق ہے اور جس کو انسان آسانی سے حاصل بھی کر سکتا ہے اور جن کے حصول پر غصینا اور کواہینان بھی ہو سکتا ہے۔ فلسفیانہ اور کاربشوں سے اور ایسی تحقیقات سے جو عالم انسان کے قابل سے باہر ہیں اور جن کو کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ہی صحیح ہیں بلکہ حیرانی اور شکوک بڑھتے ہیں۔ ایسی بحثوں میں انسان کو نہیں الجھانا۔ کیونکہ قرآن کی نظر میں انسان کی منزل مقصود ان تمام زمینی اور آسمانی کائنات و مخلوقات سے کٹ کر خالق کی مرضیات پر ہیں کہ جنت کی دائمی نعمتوں اور اتوں کو حاصل کرنا ہے۔ خالق کائنات کی ہمت نہ اس کے لئے ضروری ہے اور نہ اس پر پورا عبور انسان کے بس میں ہے ہر زمانے کے فلاسفوں اور ماہرین فلکیات کے نظریات شدید اختلافات اور روزمرہ کے نئے اکتشافات اسکی واضح دلیل ہیں کہ کسی نظریہ اور تحقیق کو یقینی اور آخری نہیں کہا جاسکتا۔ انسانی ضرورت سے متعلقہ تمام فنون فلکیات کائنات اعضاء اہر و یاران۔ خلا۔ طبقات الارض پھر زمین پر پیدا ہونے والی مخلوقات جمادات نباتات حیوانات سے اور عالم انسان اور انسانی علوم و فنون تجارت۔ زراعت۔ صنعت وغیرہ ان سب میں قرآن حکیم صرف اون کی روح اور مشاہداتی حسیہ کو اس قدر لیتا ہے جس سے انسان کی دینی یا دنیوی ضرورت متعلق ہے اور انکار تحقیقات کی دلدل میں انسان کو نہیں چھناتا البتہ کہیں کہیں کسی خاص مسئلے کی طرف اشارہ یا صراحت پائی جاتی ہے۔

تفسیر قرآن میں فلسفی نظریات کی علماء اہل حق قدیم و جدید واقفیت یا مخالفت کا نتیجہ معیار اس پر متفق ہیں کہ انسانی

کے صحیح جو بات قرآن کریم سے یقینی طور پر ثابت ہے۔ اگر کوئی محکم یا جدید نظریہ اس سے مختلف ہو تو اس کی وجہ قرآن کی آیات میں کھینچنا اور تاویل جائز نہیں اس نظریہ ہی کو مخالف قرار دیا جائے گا۔ البتہ جن مسائل میں قرآن کریم کی کوئی تصریح موجود نہیں۔ الفاظ قرآنی میں دونوں معنی کی گنجائش ہے۔ وہاں اگر مشاہدات اور تجربے سے کسی ایک نظریہ کو قوت حاصل ہو جائے تو اس قرآن قرآنی کو بھی اسی معنی پر قبول کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جیسے اسی آیت جعلنا فی السماء جبرجا میں ہے کہ قرآن کریم نے اس بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں دیا کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضا کے آسمانی ہیں۔ آجکل جبکہ خلائی تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان سیارے تک پہنچا جاسکتا ہے تو اس سے نیشا خوری نظریہ کی تائید ہو گئی کہ ستارے آسمانوں میں پیوست نہیں کیونکہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ صریحہ کی تصریحات کی رو سے آسمان ایک ایسا حصہ ہے جس میں دروازے ہیں اور دروازوں پر فرشتوں کا پیر ہے۔ ان میں ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ اس مشاہدے اور تجربے کی بناء پر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم قرار دیا جائے گا کہ کواکب کو فضا کے آسمانی میں پیدا کیا گیا ہے اور یہ کوئی تاویل نہیں بلکہ دو مفہوم ہیں سے ایک کی تعیین ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ آسمانوں کے وجود ہی کا انکار کرے جیسے نیت جدید والے کہتے ہیں یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ راکٹوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ آسمانوں سے اندر داخل ہو سکتا ہے تو ان دونوں قرآن اس دعویٰ کو غلط قرار دیا جائے گا کیونکہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں یہ بات واضح طور پر بتلائی ہے کہ آسمانوں میں دروازے ہیں اور وہ دروازے خاص خاص حالات میں کھولے جاتے ہیں۔ ان دروازوں پر فرشتوں کا پیر و تسلط ہے۔ آسمانوں میں داخل ہر شخص کا درجہ ہے جس پر مشتمل ہے۔ اس دعویٰ کی وجہ سے ان

آیات میں کوئی تاویل نہیں کی جائے گی۔ اس دعویٰ کو غلط قرار دیا جائے گا۔

اسی طرح جبکہ قرآن کریم کی آیت اعلیٰ فی فضاء فی سحرات ستاروں کا حرکت کرنا ثابت ہے تو اس معاملہ میں بطور سی نظریہ کو غلط قرار دیا جائے گا۔ جس کی رو سے ستارے آسمان کے جرم میں پیوست ہیں۔ وہ خود حرکت نہیں کرتے بلکہ آسمان کی حرکت کے تابع انکی حرکت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اندیم خسرو میں سے بعض نے جو غلطیات کے متعلق بطور سی نظریہ کے معتقد تھے۔ انہوں نے ان آیات قرآنی میں تاویلات سے کام لیا جس سے بطور سی نظریہ کے خلاف کوئی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح آج کے بعض مصنفین جن آیات کو جدید نیت کے نظریات سے نفرت سمجھتے ہیں ان میں تاویلات کر کے اس کے مطابق بنائیں گی فکر کرتے ہیں یہ دونوں صورتیں درست نہیں بلکہ مخالف کے طریقے کے خلاف قابل تردید ہیں۔

البتہ واقعہ یہی ہے کہ اس وقت تک ہر نیت جدید نے جو نئی تحقیقات پیش کی ہیں ان میں آسمانوں کے انکسار کے سوا کوئی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں۔ بعض لوگ اپنے تصور علم سے ان کو قرآن یا سنت کے خلاف سمجھ کر تاویلات کے درپے ہوتے ہیں۔

زمانہ حال کے سب سے بڑے مفسر قرآن سید محمود آلوسی بغدادی جن کی تفسیر روح المعانی علی اسلاف کی تفسیر کا بہترین خلاصہ و عرب و جہم مشرق و مغرب میں مقبول و مستند تفسیر ہے۔ وہ صرف اس طرح قرآن و سنت کے شجر عالم ہیں اسی طرح فلسفہ و ہیئت تدریس و جدید کے بھی بڑے عالم ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں تحقیقات فلسفہ کے متعلق بھی اصول قرار دیا ہے۔ جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اور ان کے پورے علامہ سید محمد و شگری آلوسی نے ان مسائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ مادل علیہ القراءات جماعیہ

اسلامی ذبیحہ

(۳)

قرآن کریم نے متعدد آیات میں ذبیحہ پر اللہ کا نام لینے پر شرط ضروری بتلا کر یہ واضح کر دیا کہ جانور کا ذبیحہ عام پینے پینے اور بستے کی چیزوں کی طرح نہیں بلکہ اس کی ایک سرعی اور مذہبی حیثیت سے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہ ہو کیونکہ وہ اس اسلام کی پابندی پر ایمان ہی نہیں لھتا کہ اللہ کے نام سے جانور حلال ہوتا ہے۔ اس کے بغیر مردار ہو جاتا ہے۔

لیکن سورہ باندہ کی آیت مذکورہ نے اس میں سے کفار اہل کتاب کو مستثنیٰ کر دیا ہے۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں۔
الیوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اولوا اللثام
حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من اللؤمنا
واللحسنت من اللذین اتوا اللکاب من قبلکم (باندہ ۵)

آج حلال ہوئی تمکو سب تمہاری چیزیں اور اہل کتاب کا
کھانا تمکو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے
اور حلال ہیں تمکو پاکدامن عورتیں سنان اور پاکدامن
عورتیں اون میں سے جن کو وہ لگن کتاب تمہارے

سورہ باندہ کی تیسری آیت میں مذکور تھا الیوم احلکم منکم
مذیہ من الذی احلکم اللہ اور یہاں مذکور ہے کہ یہ کلمہ کوئی
اس کی پھر اس آیت میں اللہ کے نقطے سے اسی صریح اشارہ ہے
جو اس آیت کے پہلے حلال لکھی گئی ہیں وہ ہمیشہ کے لئے حلال ہیں

اب کسی نسخ کا احتمال نہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ اس
آیت میں اول تو مسلمانوں کے لئے طیبات یعنی پاکیزہ چیزوں کے حلال
کرنے کا ذکر فرمایا اس کا منہ ہر تقاضا یہ تھا کہ کفار خواہ مشرکین
ہوں یا اہل کتاب کسی کا مارا ہوا جانور مسلمانوں کے لئے حلال نہ ہو کیونکہ
وہ بظاہر طیبات میں داخل نہیں مگر اس کے بعد طعام الذین
اور تو لکھا حل فیکم فرمایا کہ اہل کتاب کے ذبیحہ کو بطور مستحق
مسلمانوں کے لئے حلال قرار دیا گیا۔ اس طرح اہل کتاب کی عورتوں
سے مسلمان مرد کے نکاح کی بھی اجازت آیت کے آخر میں دیدی گئی۔
اسکی تفصیلی بحث تو آگے آرہی ہے۔

یہاں ایک جملہ اور قابلِ غور ہے۔ طعامکم حل لھم فی مسلمانوں کا
کھانا اہل کتاب کے لئے حلال ہے۔ اس میں یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کا
کھانا تو سبھی کے لئے حلال ہے۔ مشرکین کے لئے بھی منع نہیں۔ پھر
اس جملہ اہل کتاب کے لئے خاص کر کے کیوں ذکر کیا گیا؟

علماء تفسیر نے اسکی کئی وجوہ بیان فرمائی ہیں اور اس میں سے زیادہ
اقرب وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت نے اہل کتاب کے ساتھ
دو محالوں کی اجازت دی ہے۔ ایک ان کے ذبائح کھانے کی
اجازت۔ وہ مسلمانوں کی عورتوں سے نکاح کا حجاز۔

اس جملہ اہل کتاب کی تخصیص سے متفقہ و ان دونوں محالوں
میں ایک خاص فرق کا اظہار ہے۔ وہ یہ کہ طعام و ذبائح کا معاملہ تو
دونوں طرف سے جائز ہے۔ اہل کتاب کے ذبائح مسلمانوں کے لئے

اور مسلمانوں کے اہل کتاب کے لئے جائز ہے مگر کھانا کا معیار ایسا نہیں اس میں جواز صرف ایک طرف ہے کہ مسلمانوں کے لئے اہل کتاب کی خوردوں سے کھانا جائز ہے۔ مگر مسلمان عورت کے لئے اہل کتاب کی مرد سے کھانا جائز نہیں اس لئے طعام کے مسئلے کو دو طرفہ جواز کی صورت میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد کھانا کے مسئلے میں مرد و عورت اہل کتاب کی اجازت مسلمانوں کے لئے مخصوص کر کے بتلا دی۔ جس سے معلوم ہو گیا مسلمان عورت کا کھانا اہل کتاب مرد سے جائز ہے۔

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

یہ آیت مذکورہ کے الفاظ کی مختصر تفسیر و تفسیر بھی۔ اب مسئلہ یرجبت کا تجزیہ کیا جائے تو چار سوال قابل غور ہیں۔

(۱) اول یہ کہ اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہیں۔

(۲) دوسرے یہ کہ طعام اہل کتاب سے کیا مراد ہے۔

(۳) تیسرے یہ کہ تمام کفار میں سے طعام اہل کتاب کو حلال قرار دینے کی حکمت کیا ہے۔

(۴) چوتھے یہ کہ طعام اہل کتاب سے اون کا ہر کھانا بلا کسی قید و شرط کے مطلقاً مراد ہے کہ وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ سب مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا گیا یا صرف وہی کھانا مراد ہے جو اسلامی اصول کے الفاظ سے مسلمانوں کے لئے حلال ہے۔

پہلے سوال کا جواب گذشتہ تحریر میں بحوالہ تفسیر قرطبی جلد ۲ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیان سے یہ آچکا ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ اور تفسیر بحر محیط میں ہے۔

و ظاهر قولہ انہم اهل کتاب انہم منسبون جنہم انصار

الانہم انصار علیہم التوراة والانیجیل
قرآن کے الفاظ حضرت اہل کتاب سے ظہور ہو گیا
یہ بھی اس سوال کے لئے ضروری کیا کہ انہم سے جنہم
تورات و انجیل اہل کتاب ہیں

اور خود قرآنی تصریحات سے یہ بھی ثابت ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں جو یہود و نصاریٰ موجود تھے اور جن کے کھانے اور عورتوں کی حالت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے یہ وہی یہود و نصاریٰ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے یہ بھی تصریح فرمادی کہ یہ لوگ اپنی آسمانی کتابوں میں تحریر کیا کرتے تھے۔ اور یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ و مریم علیہما السلام کو خدا تعالیٰ کا شریک اور معبود بنا رکھا تھا اور اسی لئے قرآن کریم نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم
کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح
بن مریم ہی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ طعام اہل کتاب جس کے حلال ہونے کا اس آیت میں ذکر ہے۔ ان اہل کتاب کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ اصل تورات و انجیل پر عمل کرتے ہوں بلکہ وہ سب یہود و نصاریٰ اس میں داخل ہیں جو اصلی تورات و انجیل میں تحریر کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اور تورات و انجیل کے بہت سے احکام کو بھی بدل ڈالا تھا۔ تفسیر ابن جریر۔ ابن کثیر بحر محیط وغیرہ میں تمام جوابہ و تابعین اور جمہور ائمہ نے کیا ہی مسالک نقل کیا گیا۔ صرف نام کے یہودی نصرانی ہیقت آجکل یروشلم کے یہودی اور عربیہ اسرائیلیں داخل ہیں۔ یہودیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو اپنی مردم شماری کے اعتبار سے یہودی یا نصرانی کہلاتے ہیں مگر درحقیقت وہ خدا کے وجود کے اور کسی مذہب ہی کے قابل نہیں۔ نہ تورات و انجیل کو خدا کی کتاب مانتے ہیں نہ موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو اللہ کا نبی و پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ محض مردم شماری کے نام کی وجہ سے اہل کتاب

تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو اپنی مردم شماری کے اعتبار سے یہودی یا نصرانی کہلاتے ہیں مگر درحقیقت وہ خدا کے وجود کے اور کسی مذہب ہی کے قابل نہیں۔ نہ تورات و انجیل کو خدا کی کتاب مانتے ہیں نہ موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو اللہ کا نبی و پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ محض مردم شماری کے نام کی وجہ سے اہل کتاب

کے حکم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نصاریٰ کے بارہ میں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں اور سکی اور یہ بتائی ہے کہ یہ لوگ بن نصرانیت سے بجز شراب نوشی کے اور کسی چیز کے قابل نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد یہ ہے۔

ابن ابی الجوزی بسند حسن علی بن ابی طالب قال لا تأکلوا من ذبائح نصاریٰ بنی تغلب فانہم لہ قیسارۃ قیسارۃ من التورۃ فیہ یسئ الاشرار بحمدہ ورواہ الشافعی بسند صحیح عنہ (تفسیر منہج ج ۲ ص ۲۸۵)

ابن جوزی نے سند کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نصاریٰ بنی تغلب کے ذبائح کو نہ کھاؤ کیونکہ انہوں نے مذہب نصرانیت میں سے شراب نوشی کے سوا کچھ نہیں لیا۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بھی سند صحیح کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بنی تغلب کے متعلق یہ معلومات تھیں کہ وہ بے دین ہیں نصرانی نہیں ہیں اگرچہ نصرانی کہلاتے ہیں اس لئے ان کے ذبیحہ سے منع فرمایا۔

جمہور صحابہ و تابعین کی تحقیق یہ تھی کہ یہ بھی عام نصرانیوں کی طرح ہیں بالکل دین کے منکر نہیں۔ اس لئے انہوں نے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا۔

وہ جمہور الامت ذبیحہ کل نصرانی حلال سواء کان من بنی تغلب او غیرہم وکان لک الیہودی (تفسیر قرطبی ج ۶ ص ۷۹)

اور جمہور امت کہتے ہیں کہ نصرانی کا ذبیحہ حلال ہے خواہ بنی تغلب میں سے ہو یا ان کے سوا کسی دوسرے قبیلہ اور جماعت سے ہوں اسی طرح یہودی کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن نصرانیوں کے متعلق یہ بات قطعی طور پر معلوم ہو چکے کہ وہ خدا کے دہرہ دہی کو نہیں مانتے یا حدیث

موسیٰ و عسیٰ کو اللہ کا ہی ہی نہیں مانتے وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں۔

طعام اہل کتاب کے طعام کے لغوی معنی کھانے کی چیز کے ہیں کیا مراد ہے۔ جس میں از روئے لغت عربی ہر قسم کی کھانے کی چیزیں داخل ہیں۔ لیکن جمہور امت کے نزدیک اس طعام سے مراد صرف اہل کتاب کی ذبائح کا گوشت ہے۔ کیونکہ گوشت کے سوا دوسری اشیاء خوردنی میں اہل کتاب اور دوسرے کفار میں کوئی امتیاز اور فرق نہیں۔ کھانے پینے کی خشک چیزیں لیموں، چنا، چانول اور پھل وغیرہ ہر کافر کے ہاتھ کا مسلمان کے لئے حلال و جائز ہے اس میں کسی کا کوئی خلاف نہیں اور جس کھانے میں انسانی صفت کو دخل ہے۔ جیسے بکی ہوئی روٹی۔ ترکاری وغیرہ اس میں چونکہ کفار کے برتنوں اور ہاتھوں کی طہارت کا کوئی بھروسہ نہیں اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ بلا ضرورت شدیدہ استعمال نہ کریں۔ مگر ہمیں جو حال مشرکین بت پرستوں کا ہے وہی اہل کتاب کا بھی ہے کہ نجاست کا احتمال دونوں میں برابر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب اور دوسرے کفار کے طعام میں جو فرق شرعاً ہو سکتا ہے وہ صرف ان کے ذبائح کے گوشت میں ہے۔ اس لئے آیت مذکورہ میں باتفاق امت طعام اہل کتاب سے مراد ان کے ذبائح ہیں۔ امام تفسیر قرطبی نے لکھا ہے۔

والطعام اسم لما یؤکل والذبیح منہ وهو منہا خاص بالذبیح عند کثیر من اهل العلم بالتاویل واما ما حم من طعام فلیس بدخل فی عموم الخطاب۔

(قرطبی ج ۶ ص ۸۰)

لفظ طعام ہر کھانے کی چیز کے لئے بولا جاتا ہے جس میں ذبائح بھی داخل ہیں اور اس آیت میں طعام کا لفظ خاص ذبائح کے لئے استعمال کیا گیا

اکثر علماء تفسیر کے نزدیک اور اہل کتاب کے
طعام میں سے جو چیزیں مسلمانوں کے لئے حرام ہیں
وہ اس عموم خطاب میں داخل نہیں۔

اس کے بعد امام قرطبی نے اس کی مزید تفصیل اس طرح
بیان فرمائی ہے۔

لا خلاف بین العلماء ان لا يحتاج الى ذكاة كالطعام
الذي لا محاولة فيه كالفاكهة والبرجاء والاكل اذ لا
يفترق فيه تملك احد والطعام الذي تقع فيه المحاولة
على ضربين احدهما ما فيه محاولة صنعت لا تعلق لها
بالدين كخمر الدقيق وعصرة الزيت ونحوه فهذا
ان تجنب من الذمى فعلى وجد التقزز والضرب
الثاني التذكية التي ذكرنا انها هي التي يحتاج
الى الدين والنية فلما كان القياس ان لا يجوز
ذبايحهم كما نقول انه لا ملاقة لهم ولا عبارة مقبولة
رخص الله تعالى في ذبايحهم على هذه الامتة واخر
جها النص عن القياس على ما ذكرنا من قول ابن عباس

(قرطبي سورة ائده ص ۶)

علماء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ
وہ چیزیں جن میں ذکاة کی ضرورت نہیں ہوتی،
مثلاً وہ کھانا جس میں کوئی تقرب نہیں کرنا پڑتا،
جیسے میوہ، اور گندم وغیرہ، اس کا کھانا جائز
ہے، اس لئے کہ اس میں کسی کا مالک بننا چندان
ممنوع نہیں ہے، البتہ وہ کھانا جس میں انسان کو
کچھ عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک
وہ جس میں کوئی ایسا کام کرنا پڑے جس کا دین
کوئی تعلق نہ ہو۔ مثلاً آٹے سے روٹی بنانا، اور
زیتوں سے تیل بخورنا وغیرہ، کافر ذمی کی ایسی
چیزوں سے اگر کوئی بچنا چاہے تو وہ محض طبی
کراہت کی بنا پر ہوگا۔ اور دوسری قسم وہ

ہے جس میں اس ذکاة کرنا پڑتا ہے جس کیلئے
دین اور حیات کی ضرورت سے، تو اگرچہ
قیاس کا اتفاقاً یہ تھا کہ وہ کافر کی نماز اور
عبادتوں کی طرح اس کا عمل ذکاة بھی
قبول نہ ہونا چاہیئے تھا، لیکن اللہ نے اس
امت کے لئے خاص طور پر ان کے ذبح حلال
کر دیئے، اور حضرت ابن عباسؓ کی نصیحت
اس مسئلے کو خلاف قیاس ثابت کیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ طعام اہل کتاب سے مراد اس آیت میں
بالاتفاق علماء تفسیر وہ طعام ہے جس کی حالت مذہب اور
عقیدہ پر موقوف ہے۔ یعنی ذبیحہ اسی لئے اس طعام میں
اہل کتاب کی ساتھ امتیازی معاملہ کیا گیا کیونکہ وہ بھی اللہ
کی بھیجی ہوئی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان کے مدعی ہیں اگرچہ
اون کی تحریفات نے ان کے دعویٰ کو مجروح کر دیا یہاں
تک کہ شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے۔ بخلاف بت پرست
مشرکین کے کہ وہ کسی آسمانی کتاب یا نبی و رسول پر ایمان
لانے کا دعویٰ بھی نہیں رکھتے اور جن کتابوں یا عقیدوں پر
اون کا ایمان ہے۔ وہ نہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں نہ اون کا
رسول و نبی ہونا اللہ کے کسی کلام سے ثابت ہے۔

اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہونے کی | زیر بحث مسئلے کا یہ تیسرا سوال ہے
حکمت اور وجہ۔ | اس کا جواب اکثر صحابہ و تابعین

اور ائمہ تفسیر کی طرف سے یہ ہے کہ تمام کفار میں سے اہل کتاب
یہود و نصاریٰ کے ذبیحہ اور اون کی عورتوں سے نکاح کو حلال
قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دین میں سیکڑوں تحریفات
باوجود ان دو مسئلوں میں ان کا مذہب بھی اسلام کے بالکل
مطابق ہے یعنی وہ بھی ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا عقیدہ ضروری
سمجھتے ہیں۔ اس کے بغیر جائز کو مردار دہیت اور ناپاک و حرام
قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ نکاح میں جن عورتوں سے اسلام
میں نکاح حرام ہے ان کے مذہب میں بھی حرام ہے۔ اور جن

طرح اسلام میں طلاق کا اعلان اور گواہوں کے سامنے ہونا فرض ہے۔ اسی طرح ان کے موجودہ مذہب میں بھی ایسی احکام ہیں۔ امام غفر بن کثیر نے بھی قول اکثر صحابہ و تابعین کا نقل فرمایا ہے اور ان کی عبارت یہ ہے۔

وطلوع اهل الكتاب اقال ابن عباس و ابو امامة و مجاهد و سعيد بن جبیر و عكرمة و عطاء و الحسن و مكيول و ابراهيم الخنفي و السدي و مقاتل بن حيان يعني ذبايحهم و هذا لا يخرج عليه بين العلماء ان ذبايحهم حلال للمسلمين لا نهه ليعتقدون تحريم الذبيح لغير الله ولا يذكرون على ذبايحهم الا اسم الله وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى و تقدس -

(ابن کثیر سورہ مائدہ ص ۱۹ ج ۳)

ابن عباسؓ، ابوامامہؓ، مجاہدؓ، سعید بن جبیرؓ، عکرمہؓ، عطاءؓ، حسنؓ، مکیولؓ، ابراہیم نخعیؓ، سدیؓ اور مقاتل بن حیانؓ نے طعام اہل کتاب کی تغیر ان کے ذبايح کے ساتھ کی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لئے یہاں اجماعی ہے کہ ان کے ذبیحہ مسلمانوں کے لئے حلال ہیں، کیونکہ وہ غیر اللہ کے لئے ذبیح کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، اور اپنے ذبیحوں پر خدا کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیتے۔ اگرچہ وہ اللہ کے بارے میں ایسی باتوں کے معتقد ہوں جن سے باری تعالیٰ بری پاک اور بلند و بالا ہے۔

ابن کثیر کے اس بیان میں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام مذکورہ حضرات صحابہ و تابعین کے نزدیک طعام اہل کتاب اور ان کی ذبايح مباح ہیں اور ان کے خلاف ہونے پر اہمیت کا اہم ہے جس کی تفصیل دوسرے سوال کے جواب میں بھی لکھی ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان مسلمانوں کے نزدیک

ذبايح اہل کتاب کے حلال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ موجودہ نصاریٰ کے مذہب میں بہت سی شریعت کے باوجود ذبیحہ کا مسئلہ اسلامی شریعت کے مطابق باقی ہے کہ غیر اللہ کا نام پر ذبح کئے ہوئے جانور کو وہ بھی حرام کہتے ہیں اور ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ تشکیث کے مشرک کا نہ عقیدہ کے قائل ہو گئے۔ اور اللہ اور مسیح بن مریم کو ایک ہی کہنے لگے۔ جس کا قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم
بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو

مسیح بن مریم ہی ہیں۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ ذبیحہ کے متعلق تمام قرآنی آیات جو سورہ بقرہ اور سورہ النعام میں آئی ہیں جن میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے جانور کو بھی اور اس جانور کو بھی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ حرام قرار دیا ہے۔ یہ سب آیتیں اپنی جگہ پر محکم اور معمولی ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت جس میں طعام اہل کتاب کو حلال قرار دیا ہے وہ بھی ان آیات کے حکم سے مختلف نہیں۔ کیونکہ طعام اہل کتاب کو حلال قرار دینے کی وجہ یہی ہے اور ان کے موجودہ مذہب میں بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا حرام ہے۔ موجودہ زمانے میں تورات و انجیل کے جو نسخے اب موجود ہیں ان میں بھی ذبیحہ اور کاج کے احکام تقریباً وہی ہیں جو قرآن اور اسلام میں ہیں جن کی تفصیل منقریبات ذکر کی جائے گی۔

ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض جاہل عوام اپنے مذہب کے اس حکم کے خلاف کچھ عمل کرتے ہوں جیسا کہ خود مسلمانوں کے جاہل عوام میں بھی بہت سی جاہلانہ رسمیں شامل ہو گئی ہیں۔ مگر ان کو مذہب اسلام نہیں کہا جاسکتا۔ نصاریٰ کے جاہل عوام کے طرز عمل کو دیکھ کر ہی بعض حضرات تابعین نے یہ فرمایا کہ حب اللہ تعالیٰ

نے طعام اہل کتاب کو حلال قرار دیا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اپنے ذبائح کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کوئی اوس پر مسیح یا عزیز کا نام لیتا ہے کوئی بغیر تشبیہ کے ذبح کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ آیت مائدہ جس میں طعام اہل کتاب کو حلال قرار دیا ہے اس آیت نے ذبائح اہل کتاب کے حق میں سورہ بقرہ اور انعام کی اون آیتوں میں تخصیص یا ایک قسم کا نسخ کر دیا ہے جن میں بغیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو یا بغیر اللہ کے نام کے ذبح کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔

بعض اکابر علماء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرات تابعین نے اہل کتاب کے متروک التسمیہ ذبیحہ اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے ہوئے جانور کو حلال فرمایا ہے اون کے نزدیک بھی اہل کتاب کا اصل مذہب تو اسلامی احکام سے مختلف نہیں، مگر اون کے جاہل عوام یہ غلطیاں کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ان حضرات نے جاہل اہل کتاب کو بھی عام اصل کتاب کے حکم سے الگ نہیں کیا اور ذبیحہ اور نکاح کے معاملے میں ان کا بھی وہ حکم رکھا جو ان کے آبا و اجداد اور اصل مذہب کے پیروں کا ہے کہ ان کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز ابن عربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد ابو الفتح مقدسی سے سوال کیا کہ موجودہ نصاریٰ تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں مثلاً مسیح یا عزیز کا نام بوقت ذبح لیتے ہیں تو ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہو سکتا ہے اس پر ابو الفتح مقدسی نے فرمایا۔

عَدَمَنْ آبَاؤُكُمْ وَقَدْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى تَبَعًا لِمَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ عَلَيْهِمْ بِجَا لِهِمْ (احکام ابن عربی ص ۲۲۹ ج اول)

ان کا حکم اپنے آبا و اجداد کا سا ہے۔

(آج کے اہل کتاب کا) یہ حال اللہ کو معلوم

تھا، لیکن اللہ نے ان کو ان کے آبا و اجداد کے تابع

بنادیا ہے۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ اسلاف امت میں جن حضرات

علمائے اہل کتاب کے ایسے ذبائح کی اجازت دی ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ غیر اللہ کا لیا گیا ان کے نزدیک بھی اصل مذہب اہل کتاب کا یہی ہے کہ یہ چیزیں اون کے مذہب میں بھی حرام ہیں۔ مگر ان حضرات نے غلط کار عوام کو بھی اوس حکم میں شامل رکھا جو اصل اہل کتاب کا حکم ہے۔ اس لئے ان کے ذبیحہ کو بھی حلال قرار دیا۔

اور جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اس پر نظر فرمائی کہ اہل کتاب کے جاہل عوام جو غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کسی نام کے ذبح کرتے ہیں۔ یہ اسلامی حکم کے خلاف ہے یہی خود نصاریٰ کے موجودہ مذہب کے بھی خلاف ہے اس لئے ان کے عمل کا احکام پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیئے اونہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان لوگوں کا ذبیحہ طعام اہل کتاب میں داخل ہی نہیں اس لئے اوس کے حلال ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور ان کے غلط عمل کی وجہ سے آیات قرآنی میں نسخ یا تخصیص کا قول اختیار کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔

اسی لئے تمام ائمہ تفسیر ابن جریر۔ ابن کثیر۔ ابو حبان وغیرہ اس پر متفق ہیں کہ سورہ بقرہ اور انعام کی آیات میں کوئی نسخ واقع نہیں ہوا۔ یہی جمہور صحابہ و تابعین کا مذہب ہے۔ جیسا کہ بحوالہ ابن کثیر اوپر نقل ہو چکا ہے اور تفسیر بحر محیط میں بالفاظ ذیل مذکور ہے۔

وذهب الى ان الكتابي اذا لم يذكر الله على الذبيحة

وذكر غير الله، لم يترك له قال ابو الدرداء وعبد

بن الصامت وجماعة من الصحابة، وذهب قال ابو حنيفة

والريوف صف وسهل وذر ومالك وكره النخعي والشافعي

اكل ما ذبحوا اهل بيده، لغیر الله (بحر محیط ص ۲۳ ج ۲)

ان کا مذہب یہ ہے کہ کتابی اگر ذبیحہ پر اللہ

کا نام نہ لے اور اللہ کے سوا کوئی نام لے تو

اس کا کھانا جائز نہیں، یہی قول ہے ابو الدرداء

عباد بن الصامت وغیرہ اور صحابہ کرام کی ایک

جانتا تھا، اور یہی البخیرہ اور البوسوف
تھے اور ان کے نام کا مذہب ہے نفی
اور توری اس کے کھانے کو مکروہ قرار
دیتے ہیں۔

اصل کلام یہ ہے کہ صحابہ و تابعین اور اسلاف اُمت کا
اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل کتاب کا اصل مذہب
زانہ و زانیہ قرآن میں بھی یہی تھا کہ جس جانور پر غیر اللہ کا
نام لیا جائے یا قصداً اللہ کا نام چھوڑا جائے وہ حرام ہے
اسی طرک نکاح کی حلت و حرمت میں بھی اہل کتاب کا اصل
مذہب موجودہ زمانے تک اکثر چیزوں میں اسلامی
شریعت کے مطابق ہے۔ اس کے خلاف جو کچھ اہل کتاب
پایا گیا وہ جاہل عوام کی اغلاط ہیں اور ان کا مذہب نہیں ہے۔
موجودہ تورات و انجیل جو مختلف زبانوں میں چھپی ہوئی
ملتی ہیں، ان سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہوں
ادب کے مندرجہ ذیل اقوال

بابل کے ہمدانہ قدیم میں جو موجودہ زمانے کے یہود و
نصارے دونوں کے نزدیک مسلم ہے، ذبیحہ کے متعلق یہ احکام
ہیں۔

(۱) جو جانور خود بخود مر گیا، مواد جس کو درختوں

لے پھاڑا، ہوانگی چربی اور اور کام میں
لاؤ تو لاؤ پر تم سے کسی حال میں نہ کھانا

(اجار ۲۳: ۷)

(۲) پر گوشت کو تو اپنے سب بچانگوں کے

اندراپنے دل کی رغبت اور خداوند اپنے

خدا کی دی ہوئی برکت کے موافق ذبح

کر کے کھا سکے گا..... لیکن

تم خون کو بالکل نہ کھانا (امشتا ۱۲: ۱۵)

(۳) تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت اور لہو

اور گھٹا گھونٹے ہونے جانوروں

حرام کاری سے پرہیز کرو۔

(ہمدانہ جدید کتاب اعمال ۱۵: ۱۲۹)

(۴) عیسائیوں کا سب سے بڑا پیشوا پولس

کرنٹیوں کے نام پہلے خط میں لکھتا ہے

جو قربانی غیر توہین کرتی ہیں شیاطین کیلئے

قربانی کرتی ہیں نہ کہ خدا کے لئے اور میں

نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو تم

خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے

دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔

(۱- کرنٹیوں ۱۰: ۲۰ و ۲۱)

(۵) کتاب اعمال حواریں میں ہے۔

ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف

بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور

گھٹا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری

اپنے آپ کو بچائے رکھیں (اعمال ۲۱: ۲۵)

یہ تورات و انجیل کی وہ تصریحات ہیں جو آجکل کی بائبل

سوسائٹیوں نے چھاپی ہوئی ہیں جن میں سینکڑوں تحریفات

و ترمیمات کے بعد بھی بعینہ قرآن کریم کے احکام کے مطابق

یہ چیزیں باقی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے۔

حُرْمَتُ عَلَیْکُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا اَھْلَ

بَغِیرِ اللّٰہِ بِهِ وَالْمَنْحَقَّةُ وَالْمَوْتُورَةُ وَالْمُتَرَدِّیۃُ وَالنَّطِیۡقَةُ

وَمَا اَکَلَ السَّبۡحُ اِلَّا مَا ذَکَّیْتُمْ وَمَا ذَیۡجَ عَلَی النَّصِیۡبِ۔

(المائدہ ۳)

تم پر حرام کر دیا گیا۔ مردار اور خون اور خنزیر کا

گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام

پکارا گیا ہو اور گھٹا گھونٹا ہو اور چوٹ کھا کر

مرا ہو، اور گر کر مرا ہو اور سینٹ کھا کر مرا

ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، اِلا یہ کہ

تم نے اس کو پاک کر لیا ہو اور وہ جانور جو

بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے۔

اس آیت نے میتہ یعنی خود مرا ہوا جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا اور گلا گھونٹا ہوا جانور اور چوٹ سے مارا یا اونچی جگہ سے گر کر مرے جانور یا سینگوں کی چوٹ سے مارا ہوا اور جس کو درندوں نے بھاڑا ہو سب حرام قرار دیئے ہیں۔

تورات و انجیل کی مذکورہ تصریحات میں بھی لحکم خنزیر کے علاوہ تقریباً سبھی کو حرام قرار دیا ہے۔ صرف چوٹ سے یا اونچی جگہ سے گر کر یا سینگوں سے مرنے والے جانور کی تفصیل اگرچہ مذکور نہیں ہے۔ مگر وہ سب تقریباً خود مرے یا گلا گھونٹ کر مارے ہوئے کے حکم میں داخل ہیں۔

اسی طرح قرآن کریم نے ذبیحہ پر اللہ کا نام لینے کی تاکید فرمائی ہے۔ واذکر اسم اللہ علیہ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو انکو حرام کیا ہے لاکھلاوا حالہ دین کر اسم اللہ علیہ بائبل میں کتاب استثناء کی عبارت مذکور ہے۔ اس کی تاکید غہوم ہوتی ہے کہ جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے۔

اسی طرح نکاح کے معاملات میں بھی اہل کتاب کا مذہب اکثر چیزوں میں شریعت اسلام کے مطابق ہے ملاحظہ ہو اجار ۱۸، ۱۹ تا ۱۹ جس میں ایک طویل فہرست محرمات کی دی گئی ہے جن میں بیشتر وہی ہیں جن کو قرآن نے حرام کیا ہے یہاں تک کہ جمع بین الاختین یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کی حرمت اور حالت حیض میں صحبت کا حرام ہونا بھی اس میں مصرح ہے۔

تینر بائبل میں اس کی بھی تصریح ہے کہ بت پرست اور مشرک اقوام سے نکاح جائز نہیں۔ موجودہ تورات کے الفاظ یہ ہیں۔

تو ان سے بیاد شادی بھی نہ کرنا۔ نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کی

ان کی بیٹیاں لینا۔ کیونکہ وہ میرے بیٹوں کو بیرونی

پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور

عبادت کریں۔ (استثنا ۲۳ د ۲۴)

ملاحظہ کلام۔ یہ ہے کہ قرآن میں اہل کتاب کے ذبائح اور انکی عورتوں سے نکاح کو حلال اور دوسرے کفار کے ذبائح اور نسائ کو حرام قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سطحوں میں اہل کتاب کا اصل مذہب آج تک بھی اسلامی قانون کے مطابق ہے اور جو کچھ اس کے خلاف ان کے عوام میں پایا جاتا ہے وہ جانوس کی اغلاط ہیں اور ان کا مذہب نہیں ہے۔

اسی لئے جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے نزدیک سورہ بقرہ انعام۔ نامہ کی تمام آیات میں کوئی تضاد یا نسخ یا تخصیص نہیں ہے اور جن علما و تابعین نے غلط کار عوام کے عمل کو بھی بجا اہل کتاب کے حکم میں شامل رکھا اور آیات بقرہ و انعام میں نسخ یا تخصیص کا قول اختیار کیا ہے۔ اس کی بھی بنیاد یہ ہے کہ نصاریٰ جن کا قول یہ ہے۔ ان اللہ هو المسیح بن مریم یعنی اللہ تو عیسیٰ بن مریم ہی ہیں یہ لوگ اگر اللہ کا نام بھی لیں تو اوست بھی مراد عیسیٰ بن مریم ہی لیتے ہیں اس لئے ان کے ذبیحہ میں اللہ کا نام لینا یا مسیح کا نام لینا برابر ہو گیا۔ اس بنا پر ان حضرات تابعین ذبائح کتاب میں اس کی اجازت دیدی ہے۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں اس بنیاد کی وضاحت فرمائی ہے۔ الکلام ابن عربی ۱۱۱ مگر جمہور اُمت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جیسا کہ بحوالہ تفسیر ابن کثیر و تفسیر عمر مکیط بھی گزر چکا ہے۔ اور تفسیر نظری میں اقوال مختلفہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

والصیح المختار عندنا هو القول الاول یعنی ذبائح اہل کتاب تارکاً للتسمیۃ عاملاً اذ علی غیر اسم اللہ تعالیٰ لایؤکل ان علم ذلک یقیناً او کان غالب حالہ ذلک وهو یحمل النہی عن اکل ذبائح نصاری العرب و یحمل قول علی رضی اللہ عنہ من ذبائح نصاری بنی تغلب فانہم قسوا من النصرانیۃ بشیء الا بشر بہم الخمر فلعل علیاً و علیہ

ما بعد منہ لا یسمون اللہ منہ الذی یج اویذ بحوث علی خیر

اسم اللہ

لذی اعلم نضاری العجم ان کان عادتہ الذی یج علی
لی اسم اللہ تعالیٰ غالباً لا یوکل ذبیحہ ولا شک
ما النصارى فی هذا الزمان لا یذبحون بل یقتلون
بالوقت غالباً فلا یحل طعامہم

(تفسیر مظہری صفحہ ۱۳)

اور یہی اور مختار ہمارے نزدیک وہ پہلا ہی قول
ہے یعنی یہ کہ اہل کتاب کے ذبائح جن پر قصد اللہ کا
نام لینا چھوڑ دیا ہو یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے
ہوں وہ حلال نہیں اگر یقینی طور پر اس کا علم ہو جائے
کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا یا غیر اللہ کا لیا ہے
یا اہل کتاب کی عام عادت ہی یہ ہو جائے۔

جن بزرگوں نے عرب کے نصاریٰ کے ذبائح کو
منع کیا ہے۔ ان کے قول کا مقصد بھی یہی ہے اسی طرح
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ نصاریٰ بنی تغلب کے
ذبائح کھانا جائز نہیں۔ کیونکہ انہوں نے مذہب
انحراف میں سے بجز شراب نوشی کے اور کچھ نہیں
لیا۔ اس کا عمل بھی یہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کو یہ ثابت ہوا ہو گا کہ بنی تغلب اپنے ذبائح پر
اللہ کا نام نہیں لیتے یا غیر اللہ کا نام لیتے ہیں۔
پس یہ حکم بھی نصاریٰ کا بھی ہے کہ اگر ان کی
عادت یہی ہو جائے کہ عام طور پر غیر اللہ کے نام پر
ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں اور
اس میں شک نہیں کہ انہیں کے نصاریٰ تو ذبح ہی
نہیں کرتے بلکہ عام طور پر چوٹ مار کر ہلاک کرتے
ہیں اس لئے ان کا ذبیحہ حلال نہیں۔

(باقی صفحہ ۱)

اکتویا اور نجیب

ابھی برصغیر کے مسلمانوں کیلئے حضرت مولانا امجد علی صاحب دہلوی صاحب
وفات کا غم تازہ تھا کہ آج جبکہ پریس جارہا ہے اچانک دوزخ کی
کراچی سے استاد الکلی حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلادی نائب مہتمم
دارالعلوم دیوبند کی وفات کی انکارک اطلاع نے دل پر ایک نیا چرکا لگایا
حضرت مولانا بلادی برصغیر کے تقریباً تمام شاہیر علمائے جلیل القدر
استاد تھے اور علم و فضل و ست و تقویٰ میں اسلامی قرون کی ایک یادگار
آپ کے ساتھ پوری ایک قرن کی تاریخ ختم ہو گئی۔ انا اللہ و انا الیہ
راجعون۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کو جوار رحمت میں بجا ملا دے
اور تمام مسلمانوں کو صبر جمیل (ادارہ)

دارالعلوم حقانیہ کا دینی و علمی ماہنامہ

”الحق“

مہر پرست۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ
جنوری کے شماروں کی ایک جہلاک

- محل صالح (خطبہ جمعہ) شیخ الحدیث مولانا عبدالحق
- میرزا بلذہستی کا عالم شیخ عبدالرحمان بن جوزی
- اجتناب امت کے اسے میں ملایا اور پکا شیخ ابو زعزہ مصری
- اسلام کا معاشی نظام مولانا خمس الحق افغانی
- ملا حق کا شیوہ مولانا احتشام الحق تھانوی
- اسلام میں حلال و حرام کا شرعی فلسفہ مولانا عبدالحمید صاحب سواتی
- مسجد اقصیٰ کی فضیلتیں مولانا شہیر علی شاہ صاحب
- نبوت کی حقیقت مولانا ابن النبی

دیگر عنوانات

• سالانہ چمنہ محمدیہ فی پرچہ ۵۰ پیسے
• نبوت: اللہ کیلئے ہر شے میں رحمت کی شہادت ہے۔

”الحق“۔ دارالعلوم حقانیہ۔ اکوڑہ خشک ضلع پشاور

تقلید کے بارے میں ایک گفتگو

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی مدظلہ

ہمارے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قلعہ میں سربراہ کا ایک بھانجہ مظاہر علوم سہارنپور سے فارغ ہو کر علیگڑھ میں ایک ڈاکٹر کا کمپوٹر بن گیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب جماعت اہل حدیث سے منسلک تھے۔ اس نے اپنے کمپوٹر کو بھی جماعت اہل حدیث میں شامل کرنے کی کوشش کی اور اپنے منسلک کی کتابیں مطالعہ کرنے کی ترغیب دی۔ تین سال تک وہ اس منسلک کی کتابیں دیکھتا رہا بالآخر غیر متعین بن گیا۔ تین سال کے بعد حضرت مولاناؒ سے ملنے سہارنپور آیا اور آتے ہی صاف کہہ دیا کہ اب میں جتنی نہیں ہوں بلکہ جماعت اہل حدیث میں شامل ہو گیا ہوں۔ حضرت مولاناؒ کو بہت افسوس ہوا اور مدرسہ مظاہر علوم کے علماء سے فرمایا کہ اپنے اس شاگرد کو سمجھاؤ اور اس کے شبہات کا ازالہ کرو تین دن تک وہ علماء مظاہر علوم سے گفتگو کرتا رہا اور اپنے منسلک جدید پر جمارہا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں یہ بندہ بھی حضرتؒ سے ملنے کہہ سکا کہ بھون سے سہارنپور پہنچ گیا مجھے دیکھ کر حضرتؒ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا تم بڑے اچھے موقع پر آئے۔ یہ تمہارا شاگرد حقیقت سے بینا رہو کہ جماعت اہل حدیث میں شامل ہو گیا ہے۔ تین دن سے علماء مظاہر علوم اس کو سمجھا رہے ہیں مگر وہ اپنی بات پر جما ہوا ہے تم بھی اس کو سمجھاؤ۔ یہ باتیں ہورہی تھیں کہ وہ بھی مجھ سے ملنے آگیا۔ میں نے کہا بعد عشاء کے مجھ سے ملو۔ جب وہ وعدہ کر کے چلا گیا۔ حضرت مولاناؒ نے فرمایا کہ اس نے تین سال تک اہل حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اس لئے نظر وسیع ہو گئی ہے۔ گفتگو میں اس کا لحاظ رہے۔ میں نے کہا انشاء اللہ

اس کا لحاظ رکھوں گا کہ آپ بھی دعا تو جہ سے مدد فرمائیں چنانچہ حسب قرار داد بعد عشاء کے وہ میرے پاس آیا جبکہ میں بستہ پر لیٹ گیا تھا۔ وہ پاؤں دبانے لگا۔ میں نے بھی انکار نہ کیا۔ آخر تو شاگرد تھا۔ اب حسب ذیل گفتگو ہوئی:-
ظفر:- ہاں صاحبہ! اسے بتلاؤ اب تمہارا منسلک کیسا ہے؟
شاگرد:- عمل بالحدیث الصیح۔

ظفر:- بس عمل بالحدیث الصیح؟ عمل بالقرآن نہیں؟
شاگرد:- جناب والا! عمل بالقرآن تو سب سے پہلے ہے۔ اس کے بعد عمل بالحدیث الصیح ہے۔

ظفر:- اگر تمہارا یہ منسلک ہوتا تو پہلے عمل بالقرآن کو بیان کر کے پھر عمل بالحدیث کا نام لیتے۔

شاگرد:- وہ تو ظاہر ہے اس لئے بیان کی ضرورت نہ تھی
ظفر:- یہ تو تم نے بات بنائی ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اہل حدیث قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ وہ اول قرآن کو دیکھتے ہیں۔ پھر احادیث کو۔ اور جس حدیث کو نص قرآن کے موافق پاتے ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں اور بقیہ احادیث کو محال حسنہ پر محمول کرتے ہیں۔ اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ جن مسائل مشہورہ میں ہمارا اور اہل حدیث کا اختلاف ہے۔ ان کے لئے ہم نے اول قرآن کو دیکھا اور جن احادیث کو نصوص قرآنیہ کے موافق پایا ان کو ترجیح دی۔ قراءۃ فاتحہ خلف الامام ہی کا مسئلہ ہے۔ ہم نے اس کے لئے قرآن کو پہلے دیکھا اور انوار میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ واذ انزلنا القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ (جب قرآن

پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔
 امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا اس سے صاف معلوم ہوا کہ
 امام کے ساتھ ساتھ قراوت نہ کرنا چاہیے بلکہ قرآن کو سننا
 اور خاموش رہنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ
 یہ آیت باتفاق قراۃ خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے
 اس کے بعد ہم نے احادیث کو دیکھا تو کسی حدیث میں بھی
 یہ نہیں آیا کہ اذ اقرا الامام فاقروا جب امام قراوت کرے
 تم ہم استرا کرنا۔ اذ اکبر فکبروا و اذ ادک فادکبروا
 و اذ اقول سمع اللہ لمن حمدا فقولوا سرہنا و لا لی الحمد
 و لا الحمد فاجعلوا۔ تو حدیثوں میں موجود ہے کہ جب امام تکبیر کہے تم بھی
 تکبیر کہو جب رکوع کرے رکوع کرو جب سمیع اللہ لمن حمدا کہے تم
 سرہنا و لا لی الحمد کہو جب سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو۔ مگر یہ
 کہیں نہیں کہ جب وہ قراوت کرے تم بھی قراوت کرو۔ بلکہ اگر
 ہے تو اذ اقرا فاقفوا ہے کہ جب امام قراوت کرے تو
 تم خاموش رہو۔ امام مسلم اور امام احمد نے اور بہت سے
 محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حنفیہ نے اس کو ترجیح دی
 اور بقیہ احادیث کو محال سمجھا۔ پر محمول کیا۔ آمین کے مسئلہ میں
 بھی حنفیہ نے اول قرآن کو دیکھا۔ چونکہ آمین دعا ہے جیسا امام
 بخاری نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے اس لئے دعا کے
 بارے میں قرآن کو دیکھا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد
 ۱۔ ادعوا ربکم تضرعاً و خفیہ ۱ اپنے رب سے تضرع کی
 ساتھ آہستہ دعا کرو ۲ تو ہم نے اس مسئلہ میں شنبہ کی
 روایت کو ترجیح دی جس میں وارو سے فقال آمین و خفضی صغیراً
 ۱ آپ نے سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہی اور آواز کو پست کیا
 یعنی آہستہ سے آمین کہی۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے نماز کے
 اندر سے آمین کے بارے میں بھی ہم نے اول قرآن کو دیکھا
 تو حق تعالیٰ کا ارشاد ۲۔ قوموا للفقراء و المساکین و اللذین
 فی صلاتہما شیعون ۲ یعنی آیت میں ارشاد ہے کہ اللہ کے

میں جو لوگ اللہ کے ساتھ ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ
 ہوں اور اللہ کے ساتھ ہوں کہ اللہ کے ساتھ ہوں کہ اللہ کے ساتھ ہوں

سلمانے سکوت اور سکون کے ساتھ اگھڑے ہو۔ دوسری آیت میں
 فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ نماز میں خشوع کرنے والے ہیں وہ کامیاب
 ہیں اور خشوع کے معنی بھی سکون ہی کے ہیں۔ اس کے بعد احادیث
 کو دیکھا تو صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ صحابہ نماز میں
 سلام کے وقت اٹھ اٹھا کر السلام علی فلان فلان علی
 فلان کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 مالی اس کا کہ مرا فی ایدہم بلکم کا تھا اذ ناب خیل شمس اسکنوا
 فی الصلوۃ (یہ کیا حرکت ہے کہ تم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہو
 جیسے گھوڑے دم اٹھاتے ہیں۔ نماز میں سکون سے رہو۔ اس
 حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں سلام کے وقت بھی ہاتھ اٹھانا
 سکون کے خلاف ہے حالانکہ سلام کا وقت نماز میں داخل بھی
 ہے اور خارج بھی ہے تو رکوع کے وقت ہاتھ اٹھانا کیسے مناسب
 ہو گا کہ رکوع تو بالکل داخل صلوۃ ہے۔ ہاں تکبیر تحریمہ میں
 ہاتھ اٹھانا درست ہے کہ وہ داخل صلوۃ یعنی رکن نہیں بلکہ شرط
 صلوۃ ہے۔ اس لئے حنفیہ نے ان روایات کو ترجیح دی ہے
 جن میں رکوع کے وقت ترک دفع یدین آیا ہے۔ اسی پر اور
 مسائل کو قیاس کرنا کہ خفیہ اول قرآن کو دیکھتے ہیں پھر احادیث
 میں سے جو نص قرآن کے موافق یا قریب ہوں ان کو ترجیح
 دیتے ہیں۔

شاگرد۔ واقعی میں نے اب تک اس نکتہ پر غور نہیں کیا
 تھا۔ مگر یہ شبہ اب بھی باقی ہے کہ حنفیہ بعض مسائل میں صحیح
 احادیث کے خلاف عمل کرتے ہیں۔

مفسر۔ عزیز من! پہلے تم صحیح حدیث کی تعریف تو بیان کرو
 مگر دیکھو حدیث صحیح کی تعریف میں کسی کی تقلید نہ کرنا۔
 شاگرد۔ یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا اور پسینہ پسینہ ہوا
 پھر کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا۔ واقعی بغیر تقلید کے کسی حدیث کو صحیح
 کہنا مشکل ہے۔ پھر بخاری مسلم و ترمذی وغیرہ کی تقلید تو جائز
 ہو اور امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی کی تقلید
 ناجائز ہو۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ اب میں مسلک اہل حدیث کو

چھوڑتا ہوں اور مسکے غنی اختیار کرتا ہوں۔

تفسیر: تم بہت جلدی سمجھ گئے اس سے دل خوش ہوا مگر میں اس کی اچھی طرح وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ تقلید کا انکار کرتے اور تقلید کی مذمت کرتے ہیں وہ بھی کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف یا حسن بغیر تقلید کے نہیں کہہ سکتے۔ رہا یہ عذر کہ حق تعالیٰ نے خبر صادق اور شہادت عادل کو بہت قرار دیا ہے تو یہ تقلید نہیں بلکہ اتباع محبت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا محض خبر نہیں بلکہ اس کا مدار محدث کے ظن و اجتہاد پر ہے۔ بعض دفعہ سند کے راوی سب ثقہ ہوتے ہیں مگر حدیث معطل ہوتی ہے اور حجت کی معرفت عاقلین ہی کو ہوتی ہے، ہر محدث کو نہیں ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے کتاب العلل میں عبدالرحمن بن ہدی کا قول نقل کیا ہے کہ حدیث کی معرفت بھی الہام ہے۔ ابن نمیر نے کہا واقعی صحیح ہے اگر محدث سے پوچھو کہ تم نے کیسے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا معطل ہے تو اس کے پاس کچھ جواب نہ ہوگا۔ احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ حدیث کی معرفت بھی ایسی ہی ہے جیسے سونے اور چیتا کا پہچاننا۔ کیونکہ جو ہر کو جو ہری ہی پہچانتا ہے۔ برہنہ والے سے اگر پوچھا جائے کہ تم نے اس کو کھرا اس کو کھوٹا کیسے کہا تو وہ کوئی دلیل نہیں بیان کر سکے گا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ائمہ حدیث کا کسی حدیث کو صحیح یا معطل کہنا محض نہیں بلکہ ان کا یہ قول ان کے ظن و اجتہاد پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اس باب میں ان کی بات پر اکتفا کرنا عین تقلید ہے۔ علامہ ابن القیمؒ کا یہ فرمانا کہ یہ احکام میں تقلید نہیں، اس لئے صحیح نہیں کہ حدیث صحیح پر عمل کرنا شرعاً واجب اور ضعیف پر عمل کرنا غیر واجب اور موقوف پر عمل کرنا حرام ہے تو یہ تقلید احکام ہی میں ہے۔ غیر احکام میں تو نہیں۔ اسی لئے فقہاء نے بحث سنت کو اور اس کے قبول و رد کے قواعد کو اصول فقہ میں بھی بیان کیا ہے۔ علامہ ابن القیمؒ کا اس کو اتباع کہنا تقلید نہ کہنا لفظوں کا ہیر پھیر ہے حقیقت ایک

ہی ہے وہ عبارت اتنا شتی و حسنک واحد۔ وکل الی ذاک الجمال یثیرو

عسریٰ من القرآن کا صحیح پڑھنا واجب ہے یا نہیں یا فقہا واجب ہے اور غلط پڑھنا حرام ہے۔ اب تم بتلاؤ کہ بغیر ائمہ قراءت کی تقلید کے تم قرآن صحیح پڑھ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں! اور یہ بھی تقلید فی الاحکام ہی ہے۔ اسی طرح حدیث کو پہچاننا اور صحیح کو ضعیف سے الگ کرنا بھی

واجب ہے اور اس میں تقلید ائمہ سے چارہ نہیں۔ چہرہ جماعت اہل حدیث کس منہ سے تقلید کا انکار کرتی ہے؟ پھر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ محدثین نے جو اصول حدیث کی صوت و صنف کے لئے مقرر کئے ہیں وہ آسمانی وحی سے مقرر نہیں کئے بلکہ اپنے ظن و اجتہاد سے مقرر کئے ہیں ایسے ہی ہمارے فقہاء نے بھی صوت و صنف حدیث کیلئے کچھ اصول مقرر کئے ہیں جو اصول فقہ کی بحث السنہ میں مذکور ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث محدثین کے اصول پر صحیح ہمارے اصول پر ضعیف ہو یا ہمارے اصول پر صحیح ہو محدثین کے اصول پر ضعیف ہو تو اس میں نزاع کرنا غلط ہے دلائل میں غور کرنا چاہیے کہ دلیل سے کس کے اصول قوی ہیں آخر میں اتنا اور بتلاؤ کہ حنفیہ سے زیادہ حدیث کا اتباع کوئی نہیں کرتا۔ حنفیہ تو قرون ثلاثہ میں مرسل اور منقطع کو بھی حجت مانتے ہیں جب کہ اہل حدیث رد کر دیتے ہیں اور مرسل مقابلہ کا ذخیرہ احادیث مرفوعہ سے کم نہیں، کچھ زیادہ ہی، تو یہ لوگ حدیث کے آدھے ذخیرے کو چھوڑتے ہیں۔ چہرہ مرفوعات میں سے بھی یہ لوگ صحیح یا حسن ہی کو لیتے ہیں ضعیف کو رد کر دیتے ہیں اور حنفیہ کے نزدیک حدیث ضعیف بھی قیاس سے مقدم ہے بلکہ قول صحابہ و قول تابعی کبیر بھی قیاس سے مقدم ہے اب تم ہی بتلاؤ کہ عامل بالحدیث کون ہے اور تارک الحدیث کون؟ رہا یہ کہ بعض مسائل میں حنفیہ حدیث صحیح کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ اس صورت میں جس حدیث

سخن راست

ہاں تو بندہ نواز گذشتہ ملاقات میں ہم نے
رض کیا تھا کہ اغیار نے اسلام کو مجروح کرنے کی سعی ناکام
کی اور کر رہے ہیں۔ باطل سدا حق کے خلاف اپنی سی کرتا
ہے گا۔ تاہم جسے اللہ رکھے اُسے کون چکھے، باطل سدا مکہ
کی کھاتا رہا ہے ورنہ اپنی سفلہ کاریوں سے باز نہیں آتا۔
مسلمانوں کے اطوار و کردار بدے لیکن اسلام جو کاتوں
حی قائم رہا اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ اس کی نہ شان
میں فرق آئے گا نہ آن ہاں ہیں۔

اسلام کی فطرت میں تعدد نے لچک دی ہے
اتنا ہی۔ ابھرے گا جتنا کہ دباؤں گے
دین متین نے صحرائے عرب سے سراٹھایا تھا۔
پاکستان میں بے آب بیابان میں پر زان جڑھا تھا۔ اس
میں تمام وہ خصوصیات ہیں جو بلند بالا کمپور میں پائی جاتی
ہیں مثلاً۔۔۔ ہر گورنہ کام کا۔ پھول پتی کا رآمد
پس غذا بھٹی دوا۔ جردیں گہری اور مضبوط۔ بلند قامت۔
مستور۔ اور موسم کے چیراؤں سے بھگ جانے والے دم کے دم
میں پھیرے گا کہ کڑے نہیں ہیں، اسی جانا کے سے کم، رکم
کا طالب۔ دوسروں کے واسطے ایشیا اور جین جہات کہیں

فروغات سے معرا۔ چون پرا یک گتھا ہوا گل دستہ۔ پھول
پھل پتے سب ایک جگہ دوش بدوش یک جہتی اور سلوک
کے آئینہ دار۔ سایہ دور تک دے۔ جگہ کم سے کم گھیرے
برگ و بار کی ہر فصل باہر نسل اس کو ایک پوری جلد کر جائے
آنے والوں کو بلند تر مقام بخشے۔ اب ذرا اسی
تسلسل میں اپنے اسلام کو نظر انصاف سے دیکھئے۔
کار آمد اور فطری اُنسوئوں کا حامل۔ قوی الاساس۔
رفیع النظر۔ راستی و راست بازی کا حامل۔ دب دب کر
اُبھرنے والا۔ مرکز سے نہ ہلنے والا۔ سائیاں اور انبیا
فراہم کرنے والا۔ دے تقسیم و رضا کا طالب۔ فرقہ بندی
سے متبغیر۔ وحدت کا پرستار۔ مرکزیت کا دلدادہ۔ اتفاق
کا حامی۔ رکم و رواج کی مکر وہ پہنائیوں سے معرا۔ ہلکا
پھلکا دے زور رس۔ بلند بوں کا رہنما۔ تقابلیں بقا کا
درس دینے والا۔

عزیزو، یہ ہیں معدودے چند پہلو اس دین برحق
کے جو رب کعبہ نے اپنے حبیب رسول عربی کے نوسل سے
اینا سے آدم کو عطا فرمایا۔ اور جس سے ہم گناہ گاروں کو نوازا۔
اس اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا جس نے ایسی نعمت سے

گواپنایا۔ اور ہیں "نیلنگ"۔ مہرہی دیوانہ کہہ کر پناہ مل خوش
کر رہا اور اس میں بجا کر نکل گئے۔ یہ قتل کے پرستار تھے۔
ہم جذبہ کے شیدائی۔ اسی مضمون کو شاعر اسلام اقبال
کہتا ہے :-

خود کی گنتیاں سلجھا چکا میں
مے مولا مجھے صاحب جنوں کر

مولیناروم فرماتے ہیں :

پائے استدلاباں چو ہیں بود
پائے چو ہیں سخت بے تمکین بود

یہ قتل و خود کے پاپ جولاں جن راہوں پر نکلے
رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے، ہم اہل عقیدہ ان کے قتل
ان کی نظروں کے سامنے ان گھائیوں سے نعرہ خراں و نعرہ
زناں کلیں بھرتے گذر گئے۔ ہمارے
اصولوں کو اپنانے والوں نے مضحکہ خیز و تمسخر آمیز حد تک
ہمارے عادات و خصائل تک کراپنا یا۔ ایسوں ایسوں
نے ہمارے مذہب و قرآن کی چیزوں کی پیروی اپنے اوپر لازم کر لی
میں کی عقل و خود پران کی قوانین کو ناز تھا۔ مثلاً کاندھی جی
ہمارے قورین اولیٰ کے اہل دین کی خصوصیات اپنے
میں پیدا کرنے کی آرزو میں کھجور اور بکری کا دودھ اپنی غذا
بنایا۔ اس شخص نے اپنے جسم کو وہ غذا دی جو ہمارے اسلاف
کو ہر قسم کی۔ لیکن جس وقت کو اس نورانی لذت سے محروم
رکھا۔ جس نے فی الحقیقت غریبوں کو غرب بنایا اور ان باور
نشینوں اور سحرانوردوں کو وہ مقام عطا کیا جس کو آج بھی تمام
عالم کے مورخ سہری حروف میں لکھتے ہیں اور تمام و کمال
اتوار عالم اس پر غش غش کرتی ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں آنکھ

کے اندر سے اور نام نہیں سکھائے تو اپنی ذہن کے بقول
ہوتا یعنی ہوا آتا اور آتا ہی کو بھوکا پیاسا رکھا۔ اس کی
عانب توجہ نہ فرمائی۔ مادی جسم میں گھرے رہے۔
عزیزو، یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ گاندھی جی کا ذہن
ادہ میں کیوں الجھا رہا گیا۔ اس فکر ہی کے بدلے میں
کیوں نہ نکل سکا۔ غذائے جسمانی کی تقلید کی جو شربت روح
پرور روح کو قوت دیتا اس جانب ذہن کیوں نہ رجوع
ہوا۔ عزیزان من جو بھی اجسام پرستی کرے گا اس کا ذہن
ایسے سانچے میں ڈھل جائے گا کہ آب و گل آتش و باد
سے باہر نہ نکل سکے گا۔ بت پرستی کا بدترین اور کمزور ترین
اثر جو کہ داراد عقل انسانی پر مرتب ہوتا ہے۔ وہ یہی ہے
کہ یہ عمل اس کے ادراک کو عاصر کی زنجیروں میں جکڑ دیتا
ہے۔ جب غامض زمین کو پوچھو گے جب وحررتی ماما کی پرستش
کر دو گے تو زمین کی قوت عقل تم کو پستی کی جانب لے
جائے گی۔ تمہارا ذہن غارتا ہو جائے گا۔ انہیں بن سکے گا حشرات
الارض کا مقام پائے گا۔ اس کے بعد جب ذات لم یزل
منزہ بالذات و بالعقائد کی عبدیت اختیار کر دو گے،
تمہارے ذہن کی پرواز نہایت محدود ہوگی۔

بہر صورت قلام بے تر من کر رہا تھا کہ اختیار نے آپ
کے اصولوں کی تقلید کی اور دل بکری کی۔ آج بھی اس کے لفظ
تاک سے پرہیز کرنے والے گھاسور و حبیر بن، گوشت
خواری اختیار کر رہے ہیں تاکہ آپ جیسے جی دار جیلے
ہیں بلکہ تقسیم سے قبل جب ہم ہاں تھے تب بھی خیر
سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ نئے سینہ ہمارے اپنے
رام مہرانی ختم ہو گیا اور ان کو رام رام کرنے جاتے اور

عزیز و پیارے رسول کے فراموشی سے میدانِ گریباں میں اپنے فرائض سے الگ کی نفس تمام عالم کے سامنے پیش کر دی۔ ————— کر نسا اللہ لکھا جو معرکہ کرب و بلا میں قربان نہ کر دیا گیا ہو۔ ————— لا الہ کے معنی ہی ہیں کہ نہیں ہے کوئی الا۔ ————— الا اصل میں کیا ہے۔ میرے پیار و اصل الہ چار می خواہشات ہیں جن کو کمال اللہ میں بار بار غلط ہوا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ————— ولد اور ہوا و ہو میں ابن آدم سرگشتہ ہے خواہشات سدا اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ بنا رہا۔ ان کا ایسا گمراہ و گمراہ ہوا کہ ہر چیز ان پر غبار کر دی یہی جذبہ اپنی انتہا کو پہنچ کر جہنم کی حد تک آ گیا۔ یہ اثرات المخلوقات اس درجہ جو کاک نفس امارہ کے ساختہ پروا ختہ بتوں کی پرستش کرنے لگا اور اسے اسفل اسافلین ہو گیا۔ اپنے ہاتھ سے اپنی خواہشات کے بت تراشے اور انہی کے آگے سجدہ رہنے ہوا۔ یہ بلندیوں کا خواہاں، یہ پروا باز کا مادی جب کرتا ہے تو اس کا گرنال بھی انتہا کا ہوتا ہے اس کا قدم جب بھی پھسلنا خواہشات نفس کی کیمچ میں پھسلنا۔ اور یہ جب بھی دھنسا ہوا کی درل میں دھنسا۔ ————— دولت کی تمنائے کلشی اور جہنم کے بت ترشہ لائے۔ وہ انسان جس کی لٹھکروں میں دولت ہے ان بتوں کے آگے سجدہ رہنے ہوتا دیکھا گیا اور

پیائے کلمہ شریک بھائیو! کلمہ پر سر جھکانے والو
 اور سر کٹانے والو، دم واپس کلمہ کی خواہش پر مرنے والو
 کلمہ کے جاں نثارو! یہ وہی کلمہ ہے جس کی بنا رسول کے
 نواسہ کو قرار دیا ہے اور کسی ایسے دیے نہیں، ادا نائے ان
 حقیقت حضرت معین الدین چشتیؒ فرماتے ہیں:-

سے ڈر گیا۔ اس کے زہرت پھینکے کی گنتاں دل میں گم
لیا۔ سانپ ہماراج نے راجہ باسکھ کا روپ دھارا
اور اثرات المخلوقات اس کے آگے ڈنڈوت کرنے
پر بیٹھا۔ جسے ایک ڈنڈا مار کر ختم کر سکتا تھا اس سے اس
درجہ مخالفت ہو کہ پوجنے لگا۔ ذلت انسانیت کی انتہا
ہے۔۔۔۔۔ دریاؤں کی لطیفانی سے ڈرے اس کے
پانی سے کھینچاں سینچیں۔ ان کے بھی پرستار بن گئے۔
۔۔۔۔۔ زراعت کی ترقی سو درساں معلوم ہوئی چرواہوں
میں بھیر بکریاں پالیں۔ ڈیا آنے تخلیق پالمی اور موہا پتہ
ابن آدم اس کے آگے پرشاد چڑھانے لگا
بہر نفع و بہر کیف مدعا ہمارا یہ تھا کہ انسان نے اپنی
خواہشات اپنی برائے نفسانی کے الہ تعبیر کئے اور اخیر
پو جا۔۔۔ اسلام نے لا الہ الا اللہ کا نعرو بلند کر کے ان سب
کو یک مسلم ترین غلط کی طرح لوح قلبت نوکر کر دیا۔ انسان
کو اسباب پرستی کی پستی سے ابھار کر مسبب الاسباب
کی طرف لے آیا۔۔۔ ابن آدم کو سب سے زیادہ
رزق کی تلاش ہوتی ہے۔ اولین ضرورت اس ہی کی جو
قدرت نے زمین سے اناج اگایا۔ اور اس
طرح جسم من نگہ کو اپنی زبان میں بتا دیا کہ رزق اور اسباب
رزق تم سے ارفع و اعلیٰ نہیں۔ یہ تو تمہارے قدموں میں
ہیں۔ ان کی پرستش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تم
تو کسی اور ہی کی عبدیت کے لئے پیدا کئے گئے ہو یہ سب
تو تمہارے نوکر چاکر ہیں اور تمہارے قدموں سے لگے ہیں
سو بندہ فواز انا جائز خواہشات کا رد لازماً کا
منہم جیتی ہے۔۔۔ اسلام میں رہبانیت نہیں :-

اسلام آپ کی جائز خواہشات کو دباتا ہے۔ اس کے برعکس
اسلام تو دعوت دیتا ہے کہ اپنے جسم کے جائز حقوق ادا کرو
اس کی ضروریات پوری کرو۔ اب یہاں یہ سوال
پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ خواہشات کیا ہے؟
بند و پرور، ایک جائز خواہشات ہیں ایک ناجائز۔ آپ
کی جو خواہش حکم خداوندی کے اور آپ کے درمیان
حائل ہو جائے وہ "الہ" ہے اور قابل رد۔ جو خدا عبد
اور مہرود کے درمیان دیوار ہے اسے ڈھانا "لالہ" ہے
مثلاً اگر ایک رقت صاف و صریح حکم خدا سے کہ میں اپنی
اولاد کو جہاد پر بھیجوں اور اس وقت شفقت تمیل حکم
باری تعالیٰ میں خارج آئے تو وہ ہی شفقت جو بہترین
بندہ اور وجہ پرورش ہے الہ کا مقام لے گا۔ فرمن
کیجئے ایک روپیہ میری دسترس میں ہے لیکن حکم خدا اور
رسول مانع۔ اگر میں روپیہ حاصل کر لیتا ہوں اس پر قبضہ
کر لیتا ہوں تو یہ للب زوالہ ہے اور لالہ کے منافی
مثال کے طور پر رب قدیر کا حکم ہے کہ سچی شہادت دوں
خواہ وہ اپنی عزیز ترین مہنتی کے خلاف ہو۔ اگر کسی
رقت جذبہ دوستی و اخوت مجھے اس سے روکتا ہے تو
بھی جذبہ جو نہایت ارفع و اعلیٰ ہے اس محل پر الہ کہلا گیا
اسلام دین فطرت ہے یہ آپ کے جذبات اور
آپ کی خواہشات کو نہیں رکھتا۔ ان دہاروں کو صحیح

راہوں پر ڈالتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض کرتے ہیں
اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ جذبات اور خواہشات
بہت بڑی قوت ہیں۔ کسی قوت اور طاقت کو ختم کرنا فرمن
نہیں۔ دین و مذہب کا کام اس کا صحیح استعمال کرنا ہے
سو اسلام آپ کی کسی قوت کو دبانا نہیں۔ ہر نگہ آپ کی
کوئی قوت اور طاقت بلا وجہ پیدا نہیں کی گئی اس
کا ایک مصرف ہے ایک کام ہے اور ایک استعمال۔ آپ
کے جذبات اور آپ کی فطری خواہشات ایک فوری گھڑی
کی مانند ہیں اسلام ان کو پایہ جولاں نہیں کرتا لالہ کے
فریاد ان کی تربیت کرتا اور خوش خرام بناتا ہے امر و نہی
کی حکام سے اس کو صحیح راہ پر چلاتا ہے۔

لالہ آپ کے کردار اور آپ کی زندگی پر یہ اثر

کرتا ہے کہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں اس میں یہ امر ہمہ وقت
مد نظر رہے کہ حکم خدا کے مطابق ہے یا نہیں اگر ہے تو مبارک
اور اگر نہیں ہے تو یہ سمجھ لے کہ کوئی نہ کوئی خواہش بہ شکل
الہ درمیان میں حائل ہے۔

یہ ہے وہ لالہ جس سے اغیار محروم ہیں اور تم الامان
اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس سے کام لو یا نہ لو بہر صورت یہ
دولت تمہارے پاس موجود ضرور ہے

اچھا حضور! خدا عافو۔ انشا اللہ پھر باتیں ہوں گی

دبقیہ تقلید کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے۔ وہ ان کے اصول پر صحیح تھی گو محدثین کے نزدیک ضعیف ہو۔ حنفیہ کے نزدیک صحت حدیث کا
ملازمین سند پر نہیں بلکہ اس کے لئے کچھ اور بھی شرائط ہیں جو اصول فقہ میں مذکور ہیں اور ہم نے مقدمہ اعلا السنن میں بھی ان کو بیان کر دیا ہے اور
مقدمہ اعلا السنن کے دوسرے حصہ میں تقلید و اجتہاد پر مفصل کلام کیا گیا ہے جو زیر طبع ہے۔ شاگرد۔ اللہ اللہ اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور میں ابھر رہا ہوں

مخالف سے بھی کیا ہوں۔ واللہ عظیم رب العالمین

جانب امر خیر اور خیر کی باتیں

اسلامی مساوات

”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو بیشک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔“

اُس وقت مسلمانوں کی اقبال مندی کا آفتاب ساری عالم کو اپنی شعاعوں سے منور کر رہا تھا، اُن کی شوکت و تمکنت اور سطوت و ہیبت کا ڈھنگ راجہ تھا، اُن کا تمدن تمام جہان کے تمدن سے فائق تھا، اُن کی تہذیب ساری دنیا کی تہذیب سے بہتر تھی، اُن کی حکومتیں راست بازمی، عدالت، قانون پر مبنی تھیں، اُن کی انتظامی قابلیت اور حکمرانی کی لیاقت مشہور و مسلم تھی، اور ان کے اخلاق و شمائل بہترین سمجھے جاتے تھے، دیکھو! مندرجہ بالا آیت مقدسہ اور دین فطرت

کے اعلان عام میں دنیا کے ناطے اور رشتے پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے پروردگار عالم اس یک جہتی اور یکسانیت کا تذکرہ فرماتا ہے جس کی رُوسے تمام بنی نوع انسان ایک ہیں اس آیت سے دو باتیں متشرع ہوتی ہیں، ایک تو خاندانی عظمت، دوسرے اُن کا باہمی فرق، اور جداگانہ تشخص، معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں امور ضروری ہیں، لیکن تمام خاندان اور کنبہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں اس طور پر فرمادہ کہ تم سب کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا

آپ صفحہ سبستی پر نظر ڈالیں اور حوادثِ عالم کا مطالعہ کریں، انقلابِ اہم کے مسئلہ پر غور کریں، اقوام کے ارتقاء اور تنزّل کے اسباب کی تلاش کریں، نتیجہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ وہ اسباب جو اُن کی ترقی کے وقت تھے وہ ان میں تنزّل اور انحطاط کے وقت باقی نہ رہے، جن اصول پر اُن اقوام کے اسلاف عامل تھے، اور اُن کو اپنا مایہ افتخار سمجھتے تھے ان کے اخلاف نے چھوڑ دیا، اور ان ہی باتوں میں کسیر شان سمجھنے لگے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ارتقاء کے عوض تنزّل ہوا، آفتابِ اقبال کے بجائے ظلمتِ کدہ اوبار آئے، اور مادیت کی روشنی کی جگہ ضلالت و گمراہی کی تاریکی ظاہر ہوئی۔

انہیں اصولِ مسلمہ کے مطابق مسلمانوں کی ترقی اور

تنزّل کے اسباب پر غور کرو۔

جب مسلمانوں میں باہمی افتراق نہ تھا، نسل امتیاز نہ تھا، عربی و عجمی کا جھگڑا نہ تھا، مناطِ فضل ذاتی جوہر تھا شرافت کوئی میراثِ آبائی نہ تھی، مدارِ بزرگی علم و تقویٰ تھا نہ کہ محض خاندان و نسب، اُن کا دستور عمل قرآن کریم کی یہ مناسبت تھی،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَإُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ١٣٠

یعنی محتاجانے خاندان کو جس قدر بھی دست ہو، تمھاری نسلیں جس قدر بھی پھیلیں، اور محتاجے شے جتنے بھی وسیع ہوں سب دراصل ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہیں، اور سب کی اصل اور سب کا مرجع ایک مرد اور ایک عورت ہے، اسلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونیکی وجہ سے کسی کو کسی پر برتری اور فوقیت نہیں دیتا ہے،

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں

النَّاسُ مِنْ جَعَةِ التَّمْثَالِ أَكْفَاءُ

أَبُوهُمْ أَدَمُ وَالْأُمُّ حَوَّاءُ

تمام دنیا کے آدمی باعتبار ایک دوسرے کے

ہمسرہ ہیں، (کیونکہ) سب کے باپ آدم اور ماں حوا ہیں

اصل سب کی ایک ہی، یہ سارے خاندان اور دنیا کی مختلف

قومیں اور نسلیں اس اصل کی شاخیں ہیں، لیکن کس قدر

حسرت اور افسوس کا مقام ہے کہ خداوند عالم کے اس فرمان

عالی شان کے صریح اور صاف ہونے پر بھی لوگ اپنی اصل

سے بے خبر ہو کر قومی تشخص اور نسلی امتیاز کو اس حد تک

برتنے لگے ہیں کہ ایک دوسرے سے بیگانہ ہو گئے ہیں، اور

وہ باہمی یک جہتی اور ہمدردی جو ساری ترقبوں کا راز ہے

مفقود ہو گئی،

حضرت سعدی نے کیا خوب فرمایا ہے

بنی آدم اعضائے یکدیگر اند

کہ در آفرینش زیک جو ہر اند

جملہ بنی آدم گویا آپس میں ایک دوسرے کے

اعضاء ہیں اس لئے کہ وہ پیدائش میں ایک جوہر سے ہیں

لیکن یہاں ان باتوں کو محو و سہو کر کے خاندانی ناز و افتخار کا کلمہ

پڑھا جانے لگا، اور غرور و نخوت اس حد تک پہنچ گئی کہ معاذ اللہ

یہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا، کہ یہ دونوں متفادیت المراتب گردہ

ایک ہی آدمی کی اولاد ہیں،

لطیفہ ہے کہ ایک صاحب اپنے خاندان کی

تحریف اس طور پر کر رہے تھے کہ گویا دنیا میں کوئی اس صفت کا خاندان نہ ہوا ہے، اور نہ ہو سکتا ہے، ایک نوجوان جو بڑا حاضر جواب تھا، مخاطب ہوا، اور پوچھا

حضرت! آپ کس کی اولاد سے ہیں؟

انھوں نے اپنے خاندان کے بزرگ کا نام بتایا، اس کے بعد اُن بزرگ نے جوان سے دریافت کیا:

”آپ کس خاندان سے ہیں؟“

نوجوان نے جواب دیا:

”میں آدم علیہ السلام کے بھائی کی اولاد سے ہوں“

انھوں نے تعجب سے دریافت کیا کہ:

حضرت آدم علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟

اس پر نوجوان نے طیش میں آ کر کہا:

”جب حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی بھائی نہ تھے

اور سب ایک ہی نسل سے ہیں، تو یہ غرور کیوں، کہ میں فلاں

کی اولاد سے ہوں“

سب ایک ہی آدم و حوا کی اولاد سے ہونے کے

باوجود بھائی چارہ اتنا بھلا دیا گیا کہ ایک بھائی دوسرے

بھائی کو ”ذلیل“ اور ”کینہہ“ کہتا ہے، اور بعض جگہ تو ایک بھائی

دوسرے بھائی کو چھوٹا تو کہاں اس کا سایہ پڑنا بھی گوارا

نہیں کر سکتا،

مختلف قوموں اور نسلوں اور مذہبوں میں ایک

اخوت کا رشتہ قائم کر دینا اسلام سے پیشتر دنیا میں

کہیں نہیں دیکھا گیا، اسلام کی امتیازی خصوصیت یہ

کہ اس نے نسلی اور قومی تفریق کو مٹا کر سب کو دائرۃ اسلام

میں داخل کر کے بھائی بھائی بنا دیا،

اسلام دنیا میں مساوات کا سب سے بڑا علمبردار

ہے، اس لئے اسلام نے جلوہ گر ہونے کے بعد رجب

نسل کے تمام امتیازات کو ختم کر دیا، اور تمام انسانوں کو

خواہ وہ شاہ ہوں یا گدا، ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔

ہر مذاق، ہر ملک، ہر عہدہ، اور ہر منصب کے لوگ ایک ہی طرز کا لباس پہنے ہوئے حالتِ احرام میں نظر آتے ہیں اور مساوات کی حقیقی تصویر سامنے آجاتی ہے،

اسی طرح پر روزہ ہے کہ راجا پر جہا، امیر غریب، ایک ہی طور پر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کسی امیر پر امارت کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہو سکتا، نہ کسی بادشاہ کو بادشاہت اُس کو اس بھوک پیاس سے روک سکتی ہے، غرض اسلام کے ارکان میں مساوات کی تعلیم موجود ہے، دربارِ خداوندی میں قوت یا عالی خاندانی کوئی کام نہیں آتی، ہاں، وہاں بھی لوگوں کو فوقیت ہے، مگر کن لوگوں کو؟ اُن لوگوں کو نہیں جو اپنے کو عالی خاندان کے افراد سمجھتے ہیں، وہاں فوقیت اُن لوگوں کو دی جائے گی۔ جو پرہیزگار ہیں، اور جو خدا اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ مقرب بارگاہِ الہی میں وہی ہوگا جو زیادہ مشغول ہوگا، صرف نسب بغیر عمل صالح وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔

تقرب کی ہر درخواست تو کچھ اعمال صالحہ کر رہاں مذہب کے جھگڑے ہیں تو میں ہیں ذاتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي خَلَقْتُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

یعنی قیامت کے دن جب صور بھونکا جائے گا تو اس دن نہ آپس کی رشتہ داریاں باقی رہیں گی نہ لوگ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔

حشر کے دن ذاتِ پات کا علاقہ جاتا رہے گا، ایک کو دوسرے کا کچھ لحاظ نہ ہوگا، اور نہ کسی کو کسی کا کچھ علم ہوگا ہر شخص کو اپنی اپنی فکر ہوگی،

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے:

لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ

درحقیقت اسلام میں ایک ایسا مذہب ہے جس کے ذاتِ پات کی توجہ روا نہیں رکھی، اسلام کا قانون ہے کہ علی بن آدم خواہ امیر ہوں یا غریب، قوی ہوں یا کمزور، گویے دیوں یا کالے سب برابر ہیں، اور تمام انسان یکساں حقوق رکھتے ہیں، پیداؤشی طور پر کسی انسان کو دوسرے انسان پر شخص خاندان یا قوم کی وجہ سے کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں، بلکہ إِنَّمَا الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ خَاسِرٌ فرما کر دین کے جملہ مومنوں کو خواہ وہ کہیں کے ہوں، کہتے ہی ہوں سب کو

مساوی بنائی مت ارادیا،

خدا تعالیٰ نے اپنے احکام کی تعمیل میں کُل لوگوں کو چاہے وہ کسی خاندان سے ہوں مساوی رکھا ہو، سب اسلام کے اپنے ارکان میں جن پر اسلام کا دارِ ملکہ ہے مساوات کی تعلیم دی ہے، یا یوں سمجھو کہ بنا ہی اس کی مساوات پر رکھی گئی ہے، دیکھو! نماز کے وقت ایک ہی صف میں بادشاہ، امیر، کبیر، غریب، فقیر، عالم فاضل، جاہل سب مل جل کر کھڑے سے کھڑے ہا ملا کر برابر کھڑے ہوتے ہیں، ایک بادشاہ کی بھی یہ مجال نہیں کہ فقیر، مفلس کو الگ کر دے، یا اس سے ایک قدم بڑھ کر کھڑا ہو، سب ایک طور سے ایک حالت سے، ایک ادا سے کھڑے ہوتے ہیں کسی پر کسی کو فوقیت نہیں، اسی واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے تھے،

سَوَوْتُكُمْ وَأَصْفَوْتُكُمْ فَإِنْ تَسَوَّيْتُمُ الْخَطَرَيْنِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَتَارِكِ

تسویوں کو برابر رکھو، کیونکہ اقامتِ صلوٰۃ میں تسویوں کی مساوات اور برابری بھی شامل ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کوئی بسندہ رہا اور نہ کوئی بسندہ نواز

میں اطرافِ عالم سے لوگ آکر ایک مرکز میں جمع ہوئے تھے، بادشاہ، امیر، غریب، فقیر، ہر رنگ،

يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
یعنی قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری رشتہ داری
فائدہ پہنچائیں گی اور نہ تمہاری اولاد تمہارے
درمیان جدائی رہے گی، اور اللہ جو کچھ تم کر رہو
اس سے بہت باخبر ہے۔

اسلام کا فیضان صرف قریش ہی تک محدود نہ تھا
بلکہ ہمارے آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، وَمَا
أَمْرًا سَأَلْتُكَ إِلَّا أَتَىٰ حَمَلَةً لِّلْعَالَمِينَ، پھر یہ کیونکر ممکن
تھا کہ اسلام کی رحمت بڑے بڑے خاندانوں تک
محدود رہ جاتی،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
یہ خوب جان لو کہ قیامت کے دن میرے
عزیز وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں خدا
سے ڈرتے ہیں، اور تم باوجود اس رشتہ
داری کے میرے عزیز نہیں ہو گے، لوگ
میرے پاس نیکیاں لے کر آئیں گے، اور تم
اپنے سروں پر دنیا کا بوجھ اٹھا کر لاؤ گے،
پھر میرا نام لے کر بار بار پکارو گے، تم کہو گے
کہ اے محمد! ہم فلاں کے بیٹے ہیں، میں کہوں گا
کہ تمہارا خاندان تو معلوم ہوا، مگر تمہارے اعمال
کہاں ہیں؟ جب تم نے خدا کی کتاب کو
پس پشت ڈال دیا تو اب جاؤ، میرے اور
تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔

محبوب بہار کے مشہور بزرگ حضرت مخدوم شرف الدین
بھٹی منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: نہ
شہنا گور بھیاؤ لی اور نت اندھیاری رات
دیاں نہ لو جھے کوئی بھی کہ کیا تمہاری جات

اور ایک دوسرے بزرگ کا قول ہے:

ہات پات نہ پوچھے کوئی

ہر کوئی سہو ہر کا ہونی

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

الْكُرْمُ التَّقْوَىٰ

بزرگی اور بڑائی خوف، تقویٰ و حسن عمل ہے۔

لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَىٰ أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِدِينٍ

وَتَقْوَىٰ (مشکوٰۃ)

کبھی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں، اگر

ہے تو دین اور تقویٰ سے ہے۔

حرمتِ نفس و مساوات و اخوتِ عدل و رحم

چشمہ توحید سے یہ پنج دریا ہیں روال

”عرب کبھی باشندے کو عجم کے باشندے پر

اور عجم کے کبھی شخص کو عرب کے کسی شخص پر

گورے رنگ والے کو کالے آدمی پر اور کالے

کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت

کا ذریعہ تو صرف تقویٰ ہے۔“ (زاوۃ المعاد)

اسلامی اصول کے تحت کالے کو گورے سے، غلام کو آ

سے، غریب کو امیر سے، عربی کو عجمی سے کمتر نہیں کیا جائے

کسی پر کسی کو فوقیت نہیں،

اگر کوئی غریب فرقہ ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب

نہیں کہ وہ خدا کے آگے بھی غریب ہے، انہیں نہیں

وہ اس ناچیز اور فانی دنیا میں اگرچہ غریب ہے، اور نا

صورت نفرت دلانے والی ہے، اس کا لباس بھی معمولی

اس کی غذا پلاؤ اور قورمہ نہیں، مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ

کے دربار میں اس کا رتبہ بہت بڑا ہو سکے

جئے

نقرا ہر میں کہ حنا فطرا

سینہ گنجینہ محبت اور ست

حافظ کے ظاہری فکر کو نہ دیکھو کہ سینہ

اس کی محبت کا فزا نہ ہے

وہ جس ذات پات کوئی چیز نہیں، اصلی وقار علم و
اخلاق اور تقویٰ ہے،

بندۂ عشق شری ترک نسب کن جاتی

کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست

جامی تو بندۂ عشق ہو گیا تو ترک نسب کر کہہں

راستے میں فلاں ابن فلاں کی کوئی حقیقت نہیں

یعنی عشق و محبت کرنے والے کو نسب فضیلت سے
کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا،

اسلام نے ایک انسان کو دوسرے انسان پر
حسب نسب اور قومیت کی برتری کو ختم کر کے تقویٰ کو
انسانی عظمت کا معیار قرار دیا،

ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ آدمیوں (غلاموں) کے
ساتھ بھیڑ بکریوں کا سا سلوک کیا جاتا تھا، کتابوں کے
پچھتے پتے چلتے تھے کہ اُس وقت اُن غلاموں کی کیا
حالت تھی، اُن کو کس طرح تکلیفیں دی جاتی تھیں، عرف
اس کا کہنا کافی ہو گا کہ اُن کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک
کیا جاتا تھا، اسلام کے ظہور کے وقت غلامی کا رواج
انسانی سماج کا عالمگیر رواج تھا، اسلام دنیا کا پہلا
مذہب ہے جس نے اس کی اصلاح کی کوشش کی،

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انما
المرء بمنزلہ الخیرۃ کا اعلان کر کے غلاموں کی حالت
سننے کی کوشش کی، طرح طرح کے طریقے انھیں آزاد
کرنے کے بکھالے، مثلاً قسم و درود کے کفاروں میں،
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے

بالے میں حکم دیا کہ:

تو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جیسا تم پیتے ہو

وہی پیناؤ، اگر وہ قصور کریں تو اگر تم

نہیں کر سکتے تو فروخت کر دو، کیونکہ وہ خدا کے

بندے ہیں، اور انھیں ایذا نہیں دینی چاہیے،

یاد رکھو! تم سب بھائی بھائی ہو، تم سب مساوی

ہو

یہ اعلان اس وقت کا ہے جب مغرب والوں کو ان باتوں کا
خیال بھی نہیں تھا،

قیامت کے دن آقا اور غلام دونوں ایک ہی صف
میں دست بستہ کھڑے ہوں گے، وہاں نہ آقا دیکھا جاتے گا
اور نہ غلام، بلکہ بعض حالتوں میں غلام کا درجہ آقا سے کہیں زیادہ
ہو گا، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آنحضرت کے
محبوب حضرت زیدؓ نے سب سے پہلے تعدیق رسالت
کی، امام زہریؒ کی روایت ہے کہ:

ما علمنا احدا اسلم قبل زید بن حارثہ

ہم کو نہیں معلوم کہ حضرت زیدؓ سے پہلے کوئی اور

اسلام لایا ہو۔

قرآن میں کسی صحابی کا نام مذکور نہیں، لیکن حضرت زیدؓ
کا ہے، پہلا سپہ سالار شکر اسلام جو آنحضرتؐ نے
رومیوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا حضرت زیدؓ تھے، اور
آپ کے ماتحت نسوایی اور رسولؓ کے چچا ابوبہائی جعفرؓ اور
خالد بن ولیدؓ تھے، مورخین کی رائے ہے کہ اگر حضرت
زیدؓ زندہ رہتے تو غالباً وہی خلیفہ اہل ہوتے (خلافتِ اسلامیہ)
ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیدؓ کا ہاتھ
پکڑ کر اعلان فرمایا تھا،

اے وہ لوگو جو اس وقت موجود ہو تم سب گواہ ہو کہ زندہ

میرا فرزند ہے

اے غلامانِ اسلام!

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول مشہور ہے:

لو کان زید حیا ما استخلف رسول اللہ

غیرہ

اگر آنحضرت کے غلام زید زندہ رہتے تو آپ اُنکے

سوا کسی کو اپنا جانشین نہ بناتے

یہ ہے ایک درجہ ایک غلام کا اسلام میں

ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

عباسؓ اور حضرت اسامہؓ کی موجودگی میں منبر مایا

میرے اہل میں مجھ کو سب سے زیادہ وہ شخص

محبوب ہے جس پر خدا نے اپنا انعام وفضل کیا

ہے، اور میں نے بھی اس پر انعام و احسان کیا

ہے، اور وہ اسامہ بن زید ہے، علیؓ و عباسؓ نے

عرض کیا: اور اسامہ کے بعد؟ آپ نے فرمایا پھر

علی بن ابی طالب، حضرت عباسؓ نے عرض کیا:

یا رسول اللہ! آپ نے اپنے چچا کو اپنے اہل بیت میں

آخر میں رکھا، آپ نے فرمایا: علیؓ نے ہجرت میں تم پر

سبقت کی ہے (ترمذی)

اسامہ بن زیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ مجھ کو اور

حسنؓ کو پکڑ کر ترمایا کرتے تھے کہ اسے اللہ! ان دونوں کو

محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان کو محبوب فرما، (بخاری)

مسلمان اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ مثل

اولاد کے سلوک کیا کرتے تھے، یہاں آزادی اور مساوات

کے فرض انسانے نہ تھے، بلکہ حقیقی معنی میں آقا اور غلاموں

میں ہمسری اور مساوات تھی، دراصل یہ اسلام کی واضح تر

خصوصیت ہے کہ اس کی نظر میں آقا اور غلام کا ایک مرتبہ

نہ ان میں کوئی تفاوت ہے نہ امتیاز، کلام اللہ کی تعلیم

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے مسلمان بھائی

بھائی ہیں، صرف ایک ہی چیز ہے جس سے انسان کی باہمی

رہنوں میں تفریق ہو سکتی ہے یعنی تقویٰ اور حسن عمل

ایک بار ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، رشتہ
اللعین نے فرمایا: ”یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے
تمہارے اختیار میں دیدیا ہے، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھاؤ
جو خود پہناؤ ان کو پہناؤ“

یہ مساوات کا ہی کرشمہ تھا کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ
عہ ایک حبشی غلام تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ
عنہ کی بزرگی کا لحاظ کر کے فرماتے:

بلال سیدنا و مولیٰ سیدنا،

یعنی بلال سیدنا آقا ہیں اور میں سیدنا آقا کے غلام ہوں

آج تیرے سو سال گزر گئے، مگر مسلمانوں کے دلوں میں حبس

حریت اور احترام اس غلام کی ہے، وہ انہر من الشمس ہے

اور ہر مسلمان دیندار آپ کا غلام بننا فخر سمجھتا ہے،

فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی پخت پر چڑھ کر اذان دے

تو بعض لوگ حضرت بلالؓ کے نسب پر طعنہ زن ہو کر

کہنے لگے کہ کیا حضورؐ کو اس کوئے کے سوا اور کوئی شخص نہیں

ملا تھا کہ اذان کے لئے اس کو چڑھا دیا!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ

نے فرمایا:

”اگر ایک حبشی غلام بھی تم پر امیر بنا دیا جائے

اور حق کے ساتھ تم پر حکومت کرے تو اس کی

تابعداری کرو“

ایک دفعہ مجلس نبویؐ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے

منہ سے اچانک نکل گیا کہ بلال! تم حبشی سیاہ رنگ ہوا

یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے عمر!

تم میں اس وقت تک جمالت کی بُو باقی ہے کہ حضرت عمرؓ

زمین پر گر پڑے، اور جب اٹھنے کا حکم ہوا تو آپ نے کہا

”جب تک بلال اپنے پیر سے ٹیک دے کر نہ اٹھائیں گے

میں نہیں اٹھوں گا“ اور اس پر اتنا اصرار کیا کہ حضرت بلالؓ

ایسا ہی کرنا چاہا

کبھی کبھی کو خدر نہ ہوا، کہ اپنی لڑکیوں کی شادی
فوسلم خاندان سے کر دیں، یہی لوگ اسلام سے قبل ایک
قبیلہ کی لڑکی کی شادی دوسرے قبیلہ کے لڑکے سے کرنے
کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن اسلام کی تعلیم نے
ان تمام بے جا قیود کو اٹھا دیا،

شبلیؒ فرماتے ہیں:

یہ حالت تھی کہ تلوار بھی تھیں طالب کفر

یا مسادات مسلمان کا پھیلا یہ اثر
بارگاہ نبویؐ کے جو مؤذن تھے بلالؓ

کرچکے تھے جو غلامی میں کتنی سال بسر
جب یہ چاہا کہ کریں عقد مدینہ میں کہیں

جا کر انصار و مہاجر سے کہا یہ کھٹل کر
میں غلام حبشی اور حبشی زادہ بھی ہوں

یہ بھی سن لو کہ میرے پاس نہیں دولت و زر
ان فضائل یہ مجھے خواہش تڑویج بھی ہو

بے کوئی جس کو نہ ہو میری قرابت سے خدر
میں جسک کے یکہتی تھیں کہ دل سے منظور

جس طرف اس حبشی زادہ کی اٹھتی تھی نظر
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بھائی نے ایک عرب

خاتون کو پیغام عقد دیا، خاتون کے خاندان والوں نے کہا کہ
اگر بلالؓ تصدیق کر دیں تو ہمیں یہ نسبت منظور ہے، حضرت

بلالؓ نے تصدیق کر دی کہ "میرا بھائی ہے" ان لوگوں نے کہا
بلال! تم جس کے بھائی ہو گے اس سے شادی کرنے میں

بے لگائی کوئی عار نہیں ہے
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو امیر المومنین

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انہیں کیا
عہدہ دار دنیا میں جہان کہانی انکی وفات
پاکستان حضرت فاروقؓ نے بادیہ قر

اٹھ گیا آج زمانے سے ہمارا آیت

اٹھ گیا آج نقیب حشیم پغیمبر

اسا مسادات ہے معشر اسلام کو مار

نہ کہ یورپ کی مسادات کہ ظلم اکبر

صہیب رومیؒ سلمان فارسیؒ، خباب بن الارتؒ، عمارؒ وغیرہ
جو آزار شدہ غلام تھے، اور جن کے نام سرداران قریش کے پیلوں میں

ہیں ان کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ ان کے خاندان کا تعلق کیا ہے؟
ہم صرف اسی قدر جانتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے اور بس!

ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ لغو بالہ ذرہ برابر بھی نفرت
یا حقارت سے دیکھا گیا ہو،

حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صہیب رومیؒ کو دیکھتے
تو فرماتے: نعم العبد صہیب لو لم یخف الله لم

یحصہ "صہیب اللہ کا نیک بندہ ہے، اگر خوف عذاب نہ
ہوتا تب بھی اس کی فطرت بدی پر مائل نہ ہوتی"

حضرت سلمان فارسیؒ غلام تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کو اپنا نقیب فرمایا، آپؐ نے فرمایا:

سلمان ہمارے اہل بیت میں ہے
نیز آپؐ نے فرمایا:

علیؓ، عمارؓ، اور سلمانؓ ان تینوں آدمیوں کی جنت
مشتاق ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں:
"مسلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں"

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:
"مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے وہ قربت حاصل تھی کہ قریب تھا کہ وہ
ہم لوگوں پر غالب آجائیں" (باقی آئندہ)

خط و کتابت کرتے وقت خریدی فیہ ضرور تھنے ورنہ تعمیل
مشکل ہوگی۔

نور قرآن مجید و ترجمہ والا
تو جہد اول۔ شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ دوم میکہ الامت مولانا اشرف علی صاحبہ تھانوی
مع حاشیہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد شاہی رحمہ اللہ تیسرا اول۔ میرزا قاسم علی صاحبہ تھانوی
اس کے علاوہ بہ قسم کے مائتھم و معرعی قبائل مختلف سالزاد ہیں جن کی نسبت علمائے اہرام نے کفر مافی السیما بہ نسبت اہلک فرمایا ہے۔

کتاب اصول تفسیر حدیث، افقہ و تاریخ

۱/۵۰	الاجاب العربیہ جسدید	۴/۵۰	تفسیر بیضادی عربی	۲/۱۲	شریفیہ شرح سراجی	۲/۵۰	مقامات حریری
۳/۲۷	اصول الثانی	۶/-	حسامی شرح نظامی	۱/۵۰	علم العیغہ	۲/-	ملاحسن
۴/-	الذوالعلوم شرح سلم العلوم اردو	۳/-	دروس البیان مع شرح اردو	۱۲/۷۵	کنز الدقائق معنی کلاں	۲/-	میزان السیاحی
۲/۲۵	ایضاح العوال شرح مائت عامل	۲/۶۲	دیوان علی معنی	۴/۵۰	کشف المہم شرح مسلم الثبوت	۴/۵۰	سیبزی معنی
۳/-	ایضاح المطالب شرح اردو کافیہ	۴/۵۰	دیوان متنبی معنی	۱۰/۵۰	مختصر المعانی معنی شیخ الہند	۲۰/-	میلادی میں القضاة
۲/۳۰	برستان معنی فارسی	۱/۱۲	سبعہ متعلقہ معنی	۱/۵۰	مراج الارواح	۱/-	نور المعانی
۱/۶۸	تاسیس النظر عربی	۱/۵	سبیل الاقوام ترجمہ مسلم الثبوت	۱/-	مرقات معنی مرات	۲/۲۵	نخبۃ العکرم مع شرح نذیرۃ الخطر
۱۰/۵۰	ترمذی شریف عربی جلد اول	۲/۲۵	سراجی معنی کلاں	۱/۵۰	مسلم الشیوخ معنی	۳/-	نشاط الارواح شرح اردو
۱۱/-	ترمذی شریف عربی جلد دوم	۲/۲۵	شرح ہندیب معنی	۱۵/-	مشکوٰۃ عربیہ کلزہ رف	۳/-	نور الایضاح
۲۵/۶	ترمذی عربی جلد اول مع شامل و	۳/۷۵	شرح مقائد	۱۷/-	مشکوٰۃ عربیہ معری	۶/۵۰	نفیۃ العرب معنی
۲۵/۶	تفسیر ترمذی	۴/۱۲	شرح نقد اکبر	۲۵/۵۰	معباج اللغات	۱۱/-	الحی کے علاوہ جملہ کتب درسی نظامی
۱/۵۰	تفسیر الفہام معنی	۱۸/-	شرح دقایق کامل	۳/۵۰	مطلول معنی	۱۱/-	موجود ہیں انہم سے طلب فرمائیں

۱۔ عمل بہرست لقب ملتا ہے آپ کی فرمائش پر ہماری دعوات آپ کے لئے وقف ہو جائیں گی۔

جناب احمد عبداللہ المسدوی

قَضِیۃٔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ

یہ اس مقالے کی آخری قسط ہے، اس میں فاضل مقالہ نگار نے بعض نہایت اہم باتوں کے طرف اشارہ فرمایا ہے جو عام چلے ہوئے شعروں سے ہٹ کر سرچھی گئی ہیں۔ یہ باتیں آپ کو اچانک محسوس ہو سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی غیر انگیز بھی انہی پر نہایت فہم دہنے والے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ادارہ

یونٹڈ اسرائیل کا قضیہ اصلاً عرب علاقے میں واقع ہے، اس لئے اس سے بننے کی اولین ضرورت یہ ہے کہ عرب ممالک باہم متحد ہوں، عرب ممالک کے اتحاد کی قدرت کا خیال کوئی نیا خیال نہیں ہے، شریف حسین سے کر جوں کے سانچے تک عربوں میں یہ خیال عام رہا ہے، اس لئے عرب لیگ کا ادارہ قائم ہوا۔ عربوں کے اتحاد کے لئے جتنی موافق قوتیں موجود ہیں، شاید ہی کسی اور قوم کے اتحاد کے لئے اتنے قومی عناصر موجود ہوں، محیط سے لے کر خلیج تک کی آبادی کا فزے فی حد سے زائد حصہ اسلام کے مشترکہ مذہب سے مرعوب ہے، اس مذہب ہی داعی کے علاوہ جو حاضر ہی کسی قوم کے اتحاد کے جو اسباب سمجھے جاتے ہیں۔

مثلاً زبان اور نسل، وہ بھی ان کے مؤید ہیں۔ ایشیاء کے عرب ممالک کو چھوڑ کر افریقہ کے عرب ممالک کی اکثریت بھی عربی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ جس کے مستند اور غیر جانبدار حوالے ہماری کتاب "افریقہ ایک چیلنج" میں دیئے گئے۔ پھر اس پورے خطے کی زبان مشترک اور عربی ہے۔ اس لئے ان روحانی اور سیاسی عوامل کے تحت رباط سے کویت تک کے علاقے کی عرب آبادی میں اتحاد کا ایسا زبردست داعیہ موجود ہے جس کی مثال شاید ہی دنیا کے کسی خطے میں پائی جاتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان قوتوں کے ہمارے کے باوجود عرب اتحاد کا خواب شرمندہ تعبیر

قومی مفادات کے خلاف ہے، اور نہ با دستا ہوں گا۔

یورپ کی پہلی درجہ کی تاریخ کی روشنی میں قریباً ایک کہا جاسکتا ہے کہ ترقی، تخیل، راز اور تخیل کے زونوں میں اوستا ہی دستور حکومت ملک کے استحکام کے لئے نسبتاً بہتر ثابت ہوا۔ ان حالات میں عرب ممالک کے بعض پڑجوش اور جذباتی عناصر کی یہ کوشش کہ مختلف علاقوں کو ایک کئے بغیر اور یکساں قسم کا دستور عائد کئے بغیر عرب قوم ترقی نہیں کر سکتی اور اپنے مسائل نہیں نبھاسکتی، غلط نظر ہے۔

ہمارا منشاء ہرگز یہ نہیں ہے کہ عرب ممالک یا اسلامی ممالک بہت منتشر ہیں اور ایک دوسرے سے قریب نہ آئیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام کے دستوری اور سیاسی تصورات مسلمانوں کے ایک مشترکہ اور مرکزی اقتدار کو پسند کرتے ہیں، اور بدع اسلام سے اس تعدی کے آخر تک مسلمانوں کے ایک مرکزی اقتدار (خلافت) کا تصور ضروری ہے۔ وہ ان کا آخری دلیل ہے اور اس کو حاصل کرنے کی ہر کوشش پسندیدہ ہے، لیکن عرب اتحاد کا رخ اور اس کی منزل یہ نہیں ہے۔ وہ مغربی سیاست کے انتہا پسند مگر گھٹیا نظریات کی پیروی ہے۔ اور سیاسی شعور کی ناچنگی اور جذباتیت کی آئینہ دار اس کی قوت متحرکہ معیوب نہ ہے، کیونکہ اس کا ہدف عرب اقوام کو باعزت مقام تک پہنچانا ہے۔ لیکن اس کے طریقے سیاسی سوچ پر برہ کی علامت نہیں۔

ان مختصر ہماری دانش میں عربوں کی مشترکہ اور مجموعی فلاح و بہبود کا تقاضا یہ ہے کہ

نہیں ہو سکا۔ ہماری دانش میں اس کے چند بنیادی اسباب ہیں جن کو دور کرنے عربوں کے باہمی اتحاد اور ان کے مسائل کے حل کے لئے ناگزیر ہے۔

اتحاد کا غلط مفہوم:

(۱) اس علاقے میں مغربی استعمار کے رخصت ہونے کے بعد جو سیاسی وحدتیں بنیں وہ مختلف نظام حکومت کے تابع ہیں، کہیں جمہوریت ہے اور کہیں شاہی، اور ان کی بھی مختلف شکلیں ہیں اگر ہم پچھلے دور میں عرب اقوام کی سیاست کاری کے بارے میں ہمدردانہ نقطہ نظر

لیں، اور کسی کو مطلع کرنے سے پرہیز کریں تو اتنی بات صاف ہے کہ غیر ضروری طور پر دستوری اختلافات کو عرب اتحاد کے منافی سمجھا گیا اور یہ غلط فہمی رہی کہ بغیر اس پورے علاقے میں ایک قسم کے طرز حکومت یا ایک مشترکہ اقتدار کے مذہب عربیہ کا بھرپور ارتقاء نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ نہ یہ عربوں کے لئے ضروری ہے اور نہ دنیا کے کسی اور خطے یا آبادیوں کے لئے۔ مثلاً یورپ کو لیجئے، جو ظاہر بینوں کے نزدیک نام نہاد جمہورت کا گہوارہ ہے، کیا یورپ کی تمام سلطنتیں یکساں دستور کی پابند ہیں؟ کیا وہاں شاہیاں نہیں ہیں؟ اور کیا گزشتہ دو صدیوں میں دستور کے اختلافات اور شاہیوں کی موجودگی میں یورپ نے دنیا پر حکومت نہیں کی؟ کیا پچھلی صدیوں میں یورپ کے دنیا پر راج کے لئے یورپ کے مختلف ممالک کی انفرادیت اور قومی شخصیت کو ختم کرنا ضروری ہوا؟ ایسا نہیں ہے تو یورپ کا تجربہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ مختلف سیاسی طور پر آزاد اور خود مختار اکائیوں کا باقی رہنا

کی معاشی اور سیاسی شانیں تھیں، بیسویں صدی میں دفن ہو گئیں۔

بیسویں صدی کا مقبول نظریہ مغرب میں اجتماعیت یا کلیت پسندی سیاسیات میں، اور کنٹرول، نگرانی معاشیات میں ہے۔ جمہوریت کی اساس "فردیت" پر تھی، اس کے بجائے آج مغرب کا چالو کہ اجتماعیت (COLLECTIVISM) ہے، اب فرد کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ معاشرہ کو اصل اکائی سمجھا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بیسویں صدی میں جو نئی سیاسی قوتیں ابھریں چاہے وہ فاشی ہوں، نازی ہوں، یا کمیونسٹ، تینوں کا سیاسی فلسفہ جمہوریت کی نفی ہے۔ ان طاقتوں سے باہر یورپ کے جو اور ممالک ہیں، اور جو ابھی تک جمہوریت سے چپٹے ہوئے ہیں، یا تو ان کا حال پستلا ہے۔ یا پھر وہ جدید فلسفہ سیاست سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ مصالحت کر رہے ہیں، فرانس کی مثال اور ڈیٹال کا عروج، اسپین اور پرتگال کی آمریتیں اس کی کھلی نشانیاں ہیں۔

آج یورپ کے ممالک کی اکثریت جمہوری طور حکومت کے بجائے آمرانہ طرز حکومت کے ماتحت ہے۔

مشرقی یورپ کے تمام ممالک مسئلہ طور پر جمہوری نہیں، مغربی بلاک میں بھی اسپین پرتگال یونان اور فرانس کو جمہوری نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ جمہوریت کی اصلی کسوٹی تقسیم اختیارات (SEPARATION OF POWERS) اور

تفصیلی اختیارات

(DIVISION OF POWERS) ہیں۔

یہ مختلف ممالک ایک دوسرے سے الجھتے، ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرنے اور ایک دوسرے کی داخلی سیاست کو اپنی مرضی کے مطابق پھلانگنے کی کوششوں سے احتراز کریں؛
اے ذوق اس چمن کو ہے زریب اختلاف سے

جمہوریت اور شاہی کشمکش:

(۱۲) دوسری چیز جو عربوں کے دوامی اور وسیع تر مفادات کے نقطہ نظر سے اہمیت رکھتی ہے، وہ دستور مملکت اور آئین حکومت کا مسئلہ ہے اس بارے میں جب تک کتاب و سنت کی تعلیمات میں ڈوب کر اپنی ملت اسلامیہ کی تقدیر کی روشنی میں عرب اور مسلمان اپنا قابل عمل اسلامی دستور وضع نہ کریں، اس وقت تک کسی مخصوص دستوری نظریے کو مختار اور پسندیدہ قرار دینا اور اسی کو مثالی یا اسلامی سمجھنا صحیح نہیں، چاہے وہ جمہوریت ہو کہ آمرانہ، مطلق العنان شاہی ہو کہ دستوری شاہی۔

مغرب کی دودھلوں کی سیاسی مٹکھی اور ہمارے مذہبی و فکری زوال کے نتیجے میں بدقسمتی سے ہم مغرب کے جمہوری نظام کو بہت دین سمجھنے کے علاوہ اسلام کو دستوری نظریے کے بھی عین مطابق سمجھنے لگے، یہ ذہنی آزادی اور صحیح مطالعے کی کوئی علامت نہیں، مغرب کا جمہوری نظریہ مسترد ہو چکا ہے، بیسویں صدی کے عالمی حالات اور تنقید یافتہ سیاسی فکر کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ ایک عمدہ "حد تک" بیسویں صدی میں برسرِ عمل دنیا کی سیاسی دائرت میں جمہوریت اور معاشی دائرے میں آزاد تجارت جو جمہوریت کے فلسفہ بلور

چین کا منشا یہ ہے کہ اقتدار مرکوز نہ ہو۔
منقسم ہو، اور وہ اس تقسیم اختیارات کے
ذریعے پابند ہو جائے، دراصل یہ اختیارات
اقتدار اعلیٰ یا سربراہ مملکت کو جکڑ دیتے
ہیں، قرون مظلمہ (DARK AGES)
میں اس مرکوز اختیار کے جو بھیانک نتائج
مغربی اقوام کو پہنچتے پڑے، دراصل یہ ان کا
ایک ردِ عمل تھا۔ اس کو حکیمانہ اصول سمجھنا
سیاسی بصیرت کے فقدان کے مترادف
ہے۔ منقسم اور محدود اختیار اجتماعی فلاح
بہبود کی مؤثر نگہبانی کا اہل نہیں، اپنا
سربراہ مشکل مسائل اور مفاہاتی حالات
سے کبھی بھی نہیں نبٹ سکتا تھا۔ اور آج
کی دنیا میں تو مسائل اتنے پیچیدہ اور اندونی
و بیرونی عوامل کے دباؤ سے تو ایسے لایمخل
ہوتے جا رہے ہیں کہ غیر معمولی عزیمت کے
بغیر ان کو نبھایا نہیں جاسکتا۔

عوام کی مرضی اور اپنے مسائل کو نبھانے
بارے میں ان کے فطری حق کی باتیں کیسی ہی
دل خوش کن اور ہمارے انفرادی "انا"
کی تسکین کا باعث ہوں، ہمارے قومی "انا"
کے ارتقاء اور بقا کی ضمانت کی نعم البدل
نہیں ہو سکتیں۔

ان حالات میں طریق حکومت پر زور دینا
اور اس کے ذریعے ملٹی تحفظ و سلامتی کے
بڑے مسائل کو الجھانا دانشمندی نہیں۔
کوئی طرز حکومت ہو، ہمارے اپنے نظریہ
سیاست کے لحاظ سے اس کا مقصد قابل
لحاظ ہے، نہ کہ اس کی ہیئت و ستوری۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کے متعلق ایک یورپی
ماہر دستور نے کہا تھا کہ صرف بے وقوف ہی
طرز حکومت کو دیکھتے ہیں۔

المغرب مغرب کے جمہوری فلسفے سے
اس حد تک متاثر ہونے سے کہ تمام دیگر مملکات
اس کے تابع ہو جائیں، اسرائیل کا نامور
گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اور عرب دنیا باہم مختلف
اور منتشر ہے، اس کی قوت مرکوز نہیں ہو سکتی
جب تک طریق حکومت کے بارے میں مختلف
عرب ممالک رواداری اور مسالمت کے اصول
کو نہیں اپنائیں گے، وہ آپس میں برسر
پیکار رہیں گے، اسرائیل قوی تر اور مستحکم تر
ہوتا جائے گا، کیا یہ کوئی دانش مندی
ہو گی کہ صرف جمہوری نظریے کی خاطر اپنے
عظیم تر ملی مفاد کو خطرے میں مبتلا کیا جائے۔
جبکہ اس کے اور بھی خطرناک پہلو ہیں۔

جمہوریت کو صرف ایک سیاسی یا دستوری
طریقہ سمجھنا صحیح نہیں، وہ ایک مکمل فلسفہ ہے
جو ہمہ گیر ہے، اور اس کے اصول ہمارے بنیادی
اصولوں سے ٹکراتے ہیں، جمہوریت میں اقتدار
عوام کا ہے، اس لئے وہ اپنے اس اقتدار
اعلیٰ کے استعمال میں بلا روک ٹوک ہر طرح
قانون بناسکتے ہیں، کیا مسلم معاشرہ بھی ایسا
کر سکتا ہے؟ وہ آزاد نہیں، کتاب و سنت کی
مرضی کے بندھنوں میں جکڑا ہوا ہے۔

جمہوریت مساوات کی حامی ہے، بیشک
ہم بھی اس کے حامی ہیں، لیکن اس مساوات کا
ایک پہلو مرد و عورت کی مساوات بھی ہے۔
کیا ہمارا آئین اس کا مستعمل ہو سکتا ہے؟

یہ بڑی سادہ مزاجی کی بات ہے کہ ہم صرف چند مشترک چیزوں کے مد نظر یہ فیصلہ کر لیں کہ اسلام کا نظریہ سیاسی اور جمہوریت ایک ہیں۔ ہماری رہنما طاقتیں کتاب و سنت اور ہمارے تاریخ نام ہندو جمہوریت کی تائید کرنے سے قاصر ہیں، خلافت راشدہ ہو کہ بعد کے ادوار، ان سے کتاب و سنت کے احکامات سے نہیں ظاہر ہوتا ہے کہ دستور مملکت کا مسئلہ اسلام کے نزدیک ایسے پچھلے اصولوں پر مبنی ہے جو ماحول کے تقاضوں کے مطابق کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اپنے معاملات کا بہتر اور موثر انصرام کر سکتا ہے۔ یہ انتہا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ نامزدگی کے ذریعے بھی اور موروثی ملوکیت کے تحت بھی۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر اور ہمارے فقہاء نے ہر طریقے کی حکومت اور خلافت کو تسلیم کیا، ان کا یہ نقطہ نظر ان کی وسعت نظر کی علامت ہے، نہ کہ ان کی کمزوری کی۔

جو لوگ جمہوری نظریے کے دلدادہ ہیں ان سے ہمیں کوئی بحث نہیں، لیکن ہمیں اس سے ضرور بحث ہے کہ کوئی نہ خصوصاً اپنی پوری تاریخ کو نہ جھٹلائیں اور اپنے اکابر کی تحقیر نہ کریں۔

اگر جمہوری نظریہ اسلام کا مطلوب مقصود ہوتا تو ہمارے اسلام کیا بے بصر بختے؟ یا (خاکم بدہن) مداہن، زمانہ ساز اور اقتدار پرست بختے؟ ہماری غیرت اور ہمارا مطالبہ عزتوں اس سے انکار کرتے ہیں۔

ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ

سود سال میں عالم اسلام کی تباہی اور مصیبت کا ایک بڑا سبب یہی جمہوریت کا بیرونی تخیل تھا جس نے ہم کو یہ روبرو دکھایا، اسی جمہوریت کے چکر میں اس عالم اسلام کے اتحاد کے سب سے بڑے داعی سلطان عبدالحمید خاں کو خلافت سے معزول ہونا پڑا، اور مغربی جمہوریت کے جن پرستاروں نے اس کو معزول کر کے اتحاد اسلامی کے سب سے بڑے داعی کو ختم کیا تھا۔ انہوں نے بعد میں چل کر الغار خلافت کے ذریعے مسلمانوں کی مرکزیت کو بھی ختم کر دیا، اور آج اس کا بدترین ثمرہ اسرائیل اسی بد باد شدہ خلافت کے کھنڈر پر قائم ہے۔

اگر جمہوریت کا یہ وبال نہ آتا اور تہ کی کی خلافت کو ختم نہ کر دیا جاتا تو کیا اسرائیل کے قیام کی کوئی گنجائش تھی؟

از ماست کہ بر ماست

الغرض جمہوریت کے فلسفے اور اس کی بھی چند مخصوص و محدود خشکوں کی پرستاری آج نہ صرف عرب ممالک کے مسائل کو الجھا رہی ہے بلکہ دیگر اسلامی ممالک کے غلے کا بھی باری ہوئی ہے کیونکہ ذہنی غلامی کے تحت ہم محض مغرب کی ریس میں نام ہندو جمہوریت کی پرستش کر رہے ہیں، اور دیگر طرز حکومت کو بغیر سوچے سمجھے ہر صورت میں منظر سمجھتے ہیں، اور خصوصاً بادشاہت کو کسی صورت میں بھی بخشنے کے لئے تیار نہیں، لیکن کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ ہماری تاریخ اس کی شاہد ہے کہ موروثی بادشاہوں میں ایسے فرماں روا گذرے ہیں جن کی مثال پوری تاریخ اسلامی پیش نہیں کر سکتی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور الدین زنگی، اوزنگ زنگی،

صرف تین مثالیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں کہ دنیا کا کوئی جمہوری حکمران نہ تو ان کی طرح بے غرض تھا، اور نہ ان کی طرح دنیا کے کسی جمہوری ملک میں عام رعایا آسودگی اور مزہ عالی کی معراج پر پہنچی تھی، اس کا ادنیٰ نمونہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے عہد خدفت میں یقین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی ان کی عظیم الشان مملکت میں جو زکوٰۃ یا حکومت کی امداد لینے پر آمادہ ہو، ہر شخص خود صاحب نصاب بن گیا تھا۔ اور یہ صورت حال آج دنیا کے سب سے دولت مند ملک مالک متبرہ امریکہ میں بھی نہیں کر سونی حد آبادی صاحب نصاب ہو اور وہ حکومت کو محصول ادا کرتی ہو۔

اگر ان پرانی مثالوں پر آپ غور کرنا نہیں چاہتے تو خود اسرائیل کے قبضے کی مثال سامنے ہے اسرائیل سے شکست کے بعد جب خطرم میں عرب ممالک جمع ہوئے تو محسوس کیا گیا کہ مصر، شام اور اردن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور ان کی بحالی ناگزیر ہے تو ان کی پابجائی کرنے والے لیبا کے شاہ ادریس، سعودی عرب کے شاہ فیصل اور کویت کے شیخ تھے۔

بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے دو ارب روپیہ دیا، بلکہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ انہوں نے ملکی یک جہتی کے احساس میں پہل کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا طرز حکومت ایسا تھا کہ وہ وقت پر اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے قابل تھے، یہ نہ سمجھئے کہ تیل کی آمدنی کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں تھے، تیل کی آمدنی تو اور عرب ممالک کو بھی حاصل ہوتی ہے۔

لیکن صرف ان تین ممالک کا یہ دوتیہ امن کو ظاہر کرتا ہے کہ سنا ہی صرف ہوائی ہی برائی نہیں ہم نہ تو اس کے وکیل ہیں اور نہ جمہوریت کے مخالف، دونوں ہی دونوں طرز حکومت کی دو مثالیں ہیں جن کا خیر و شر اضافی ہے اور اس کی کسوٹی ان کی حکومت کے مقاصد ہیں۔ اگر مقاصد اسلامی اور کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو بادشاہی بھی مستحسن ہے اور اگر یہ نہیں تو دیگر طرز حکومت بھی قابل نفرت۔

اس لئے ہم نہایت درمندی سے یہ گزارش کر کے بحث ختم کریں گے کہ
کر ملک ناداں طواف شمع سے آزاد ہو
اپنی ہستی کے تجلی زار میں آ بار ہو

عربوں اور عالم اسلام کی معاند طاقتوں کے مقابلے میں بے بسی اور عالمی سیاست میں ہپاہپی کی بڑی وجہ حکمرانوں اور عامۃ المسلمین کی باہمی آویزش ہے جس کو جمہوریت کا نظریہ اور بادشاہت کے ادارے کی جاویدا مندمت ہوا دیتی ہے، اس مسئلے میں احساس تناسب

کے بغیر ہمارے مسائل بدستور ابھے رہیں گے اور ہم پیچھے ہٹتے جائیں گے۔

وحدت کی بنیاد:

(۳) تیسری بات جو عرب ممالک کے لئے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ عرب قومیت اور عرب لیگ کے استحکام کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی اتحاد کو بھی اتنا ہی اہم سمجھیں، ہم ان لوگوں سے نہیں ہیں جو محض عرب قومیت کے تصور کو اسلامی

تعلیمات یا اتحاد اسلامی کے خلاف سمجھیں۔ وہ قومیت مضر اور اسلام کے خلاف ہے جس سے قومیت اسلام کی جڑ کے، اقبال سے زیادہ اتحاد اسلامی کا حامی اور کون ہو سکتا ہے؟ نشر اور نظم میں بڑی کثرت سے ان کے افکار نہیں اس کے متعلق پختی تلی رائیں ملتی ہیں، لیکن جہاں وہ ملت از وطن است کہنے والوں کو:

”بے خبر ز مقام محترم عربی“
کہتے ہیں وہاں خود بھی ایک سبتے کی بات لکھتے ہیں:
”اس وقت ہر اسلامی ملک کو چاہئے کہ وہ اپنی خودی کی گہرائیوں میں ڈوب جائے، اور کچھ عرصے کے لئے اپنی توجہ صرف اپنی حد تک مرکوز کر دے، تاکہ ہر ملک قومی اور زبردست ہو کر حکومتوں کا ایک خاندان تشکیل دے سکے،

میرے خیال میں خدا ہم پر تہدیک یہ حقیقت منکشف کر رہا ہے کہ اسلام نہ تو قومیت ہے، اور نہ استعمار، بلکہ ایک جمعیت اقوام ہے جو مصنوعی سرحدوں اور نسلی امتیازات کو علی سہولتوں کے لئے تسلیم کرتا ہے۔
اس لئے ہم عرب قومیت کے اتحاد کو اتحاد اسلامی کے مخالف نہیں سمجھتے، بشرطیکہ تنظیم اتحاد اسلامی کے راستے میں حائل نہ ہو اور عبوری زمانے کے لئے ہو۔ کیونکہ عرب اقوام باوجود اپنی عددی قوت، رقبے، دولت اور مسائل کے کسی طرح تنہا اپنے مفاد کو نہیں چاہیں گے، اور نہ دنیا کی دوسری اقوام کے

وحدوں پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ جس کو واضح ثبوت بار بار اسرائیل کے سلسلے میں مل چکا ہے۔ وہ صرف اپنے مسلم بھائیوں کی ہمدردی ہی پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔

”خون بہر مال پانی سے بڑا ہوتا ہے“
اور میں اب تجربہ بھی ہو چکا ہے کہ کتنے ہی کمزور سہی، وہی ان کے آڑے وقت میں اپنا بساط بھران کا حق رفاقت ادا کر سکتے ہیں۔

دیگر مسلم اقوام سے اتحاد کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ وہ اپنی باہمی اتحاد کی کوششوں کو ترک کر دیں یا اور اقوام سے تعلقات توڑ لیں۔ لیکن ان کے لئے اور دیگر مسلم اقوام کے لئے دونوں بات یہ ہے کہ سیاسی معاہدات اور حلیفانہ تعلقات صرف اسی وقت کام آتے ہیں جب کہ وہ طاقتور ہوں۔ سیاسیات اور خصوصاً بین الاقوامی سیاسیات کی بنیاد اخلاقیات پر نہیں، قومی مفادات پر ہوتی ہے، اور ان ہی کی روشنی میں وقت پڑنے پر یہ معاہدے اور دوستیاں ختم ہوتی ہیں۔ ان کے وفادار ساتھی صرف اسلامی ممالک ہی ہو سکتے ہیں۔ چاہے وہ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، ان کی کمزوری باہمی تحفظ کا ایک بہت بڑا یوں ہے کہ اسلامی ممالک کی سیاست حقیقت پسندانہ ہوگی اور وہ اپنی حقیقی طاقت کی روشنی میں اپنی پالیسی مرتب کریں گے اور چلائیں گے۔ کسی کی مشہ پر دھوکے میں آکر قبل از وقت کوئی اقدام نہیں کریں گے۔

پھر یہ اتحاد بھی کوئی ضروری نہیں کہ علانیہ، رسمی اور سیاسی، اور جنگی ہو۔

یہ محفوظ میدانوں میں بے ضرر طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً وہ تجارت اور منصوبہ بندی میں دیگر اسلامی ممالک سے تعاون کریں، تاکہ وہ مل جل کر اپنی طاقت بڑھا سکیں، ان کا یا بھی تعاون اچھا بی طریقہ ان کے باہمی ترقی کے مسائل میں بھی مدد دے گا، اور سبھی طور پر بھی ان کے دشمنوں کی کمزور کرے گا، یہ ایسی سرد جنگ ہوگی جس پر ان کے اور مسلمانوں کے دشمن بھی حرف گیری نہیں کر سکتے، مثلاً عرب ممالک کے لئے یہ ناگزیر ہے کہ وہ ان طاقتوں سے حتی الامکان بغیر کسی شور و غیب کے لین دین بند کریں جو اسرائیل کواری میں پیش پیش ہیں۔ ان کے مال کا بائیکاٹ ضروری نہیں، کیونکہ اس کا کچھ حصہ ان کی ترقیاتی ضروریات کے لئے ناگزیر ہے، لیکن وہ تعیشات کی چیزیں ان سے منگوانا چھوڑ دیں اور ضروریات میں بھی وہ دیگر اسلامی ممالک کی مصنوعات پر تکیہ کریں اپنے محفوظات کو ضائع کرنے اور اس کے ذریعے اختیار کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اس کو یا تو خود اپنے طور پر منفعت بخش طریقے سے خرچ کریں یا پھر ضروری تحقیقات کے ساتھ اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کریں۔

یونٹ کی قیمت کم ہو جانے کے نتیجے میں آج کی اطلاع کے مطابق صرف کویت کو دو کروڑ دو لاکھ ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ اس نقصان سے زیادہ قابل لحاظ یہ بات ہے کہ ان عرب ممالک کا اربوں روپے یورپی ممالک کے بینکوں میں محفوظ ہے جن سے یورپی ممالک استفادہ کرتے اور اپنی معیشت کو مستحکم بناتے ہیں۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ عرب اور دیگر اسلامی ممالک

اپنی محفوظات کو یا تو خود پیدا اور اغراض کے لئے مصروف کریں یا دیگر اسلامی ممالک کو مدد دیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مشترکہ صنعتوں کا آغاز کریں اور اسلامی ممالک میں صنعتیں قائم کریں۔ اور اس طرح رفتہ رفتہ اپنی کمزوری اور اپنے دیگر مسلم بھائیوں کی کمزوری کو دور کریں جو اسرائیل کے خطرے سے مشترکہ طور پر سنبھلنے کے لئے ناگزیر ہے

جتنہ بتدایاں :

(۴) عرب ممالک اور دیگر اسلامی ممالک کے لئے یہ از بس ضروری ہے کہ وہ بڑی اقوام کی جتنہ بندیوں سے بالکل الگ رہیں، اور اس ترغیب کا شکار نہ ہوں کہ وہ اوروں سے مل کر کوئی تیسری طاقت بنائیں۔

ماضی قریب میں جو تجربہ ہو چکا ہے وہ تیسرے بلاک کی بے اعتباری کے لئے کافی ہے۔ اسرائیل کے مقابلے میں عرب ممالک کی اکثریت افریقی تھی، لیکن افریقی اتحاد کی تنظیم ان کے کسی کام نہیں آئی، اور نہ غیر جانبدار بلاک کی طاقت قابل اعتبار ثابت ہوئی، اس لئے یہ ہے کہ سیاسی رفاقت میں کمزور فریق ہمیشہ گھانے میں رہتا ہے، طاقتور فریق اس سے استعمال کرتا ہے، اس لئے جب تک عرب ممالک یا عالم اسلام اپنی کمزوری کو دور نہ کرے، اس کی رفاقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔

جب صورت حال یہ ہے تو پھر اس طریقے کو آزمانے کی کوشش یا اس پر بھروسہ سخی لا حاصل ہے۔

ان کے حل کی مشکلات دور ہوں گی اور ان کی تائید میں دنیا کی انصاف پسند رائے عامہ ابھرے گی۔

نام نہاد غیر جانبداری:

(۶) اور آخری بات یہ ہے کہ وہ نام نہاد غیر جانبداری کے اصول سے علانیہ بے تعلقی کا اظہار کریں، غیبر جانبداری آج کی دنیا میں مہمل ہے۔ وہ صرف ایک فریب ہے۔ لیکن اس کا استعمال اخلاقی ملحوظات سے بے پرواہی کا ثبوت ہوتا ہے۔ اظہار قوت۔ اقوام اپنے بین الاقوامی برتاؤ میں بد اخلاقی کے فلسفے کو اپنا سکتی اور اس کی مسخرہ توں سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ لیکن کمزور اقوام اس کھیل کو کامیابی سے نہیں جیت سکتیں اس کے برخلاف وہ اخلاقی حیثیت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، جبکہ وہ اس کھیل سے الگ تھلگ رہیں اور اپنے عمل سے یہ ظاہر کریں کہ تمام بین الاقوامی نزاعات کا وہ ہر مسئلے کی نوعیت کے لحاظ سے حق و انصاف کی بنیاد پر رائے کا اظہار کریں گے۔ اور ناحق کا ساتھ نہیں دیں گے۔

یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہمارے مذہب کے احکام ہمیں ظلم کی حمایت یا اس سے چشم پوشی کی اجازت نہیں دیتے اور اس لئے بھی کہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے کچھ لازمی فرائض ہیں، مثلاً یہ کہ دنیا کی آبادی کا بہت بڑا اور مؤثر حصہ عیسائی ہے جس سے ہمارے تاریخی تعلقات ہیں، گوان تعلقات کا اکثر حصہ باہمی جنگ و جدل کی داستان ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم مستقبل کو پابند نہیں بنا سکتے اور توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے

(۵) بین الاقوامی جتنہ بند یوں سے علاحدہ رہنے یا ایسی کو لازمی نتیجہ یہ نہیں کہ وہ عالمی سیاست سے الگ تھلگ رہیں، یا عالمی تنظیموں کا بائیکاٹ کریں۔ وہ ان میں شریک رہ کر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ متفقہ انجیال ہوں۔ یہی تمام عالمی تنظیمیں معینہ مقاصد کے لئے ہیں اور ان ہی معینہ مقاصد کے تحت کچھ ایسے مسائل ہیں جو بار بار پیش آتے ہیں، ان سے متعلق اگر وہ اپنا کوئی متحدہ نقطہ نظر پیش کریں اور ہم آواز ہوں تو وہ کسی معینہ دوستی، معاہدے سے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے۔ لیکن اس کی اولین دو شرائط ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ دوسرے اسلامی ملک کے اندرونی مسئلے میں بالکل مداخلت نہ کریں، اور وہ اگر کسی مصلحت کے تحت کسی اسلامی یا غیر اسلامی ملک سے کوئی معاہدہ کرے جو اپنی نوعیت کے دوسرے اسلامی ملک کے اصلاً خلاف ہو تو اس کا بُرا نہ منائیں۔

اس کے لئے انہیں کوئی بڑی قربانی نہ کرنی پڑے گی، آج بھی تمام اسلامی ممالک منشور متحدہ و ام کے دستخط کنندگان کی حیثیت سے اس سے پابند ہیں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی بھی اسلامی ملک کے مسئلہ دشمن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہی نہ کریں۔ بلکہ اس کے ساتھ دوستانہ برتاؤ بھی اپناتے رہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلامی ممالک کے درمیان مسالمتی چاہے اسرائیل ہو، یا قبرص۔

کے پیش نظر ان کا طرز عمل بدلے گا۔

آخر میں مجھے اس امر کی کوئی محدث کرنی نہیں ہے کہ یہ تدابیر اسرائیل کے قصے کا کوئی فوری حل نہیں ہیں، ایک طویل المیعاد پالیسی کی نشاندہی کرتے ہیں، اسرائیل کا قصہ ہو کہ عالم اسلام کے اور مسائل، وہ گہرے طور پر امت مسلمہ کی مستقبل قریب تک محکومی اور حال میں اس کی بچاؤ کی نشاندہی ہیں، ان کو فوری طور پر ختم کرنے کی سوچنا نہ عملی سیاست ہے اور نہ اس سے مایوس ہونے کی غمت ہے۔ ان کے تعطل اور وقتی ناکامی کے مقابلے میں مقاومت کا اہل جزیرہ ہی مستقبل کی کامیابی کی واحد ضمانت ہے۔

اس روشنی میں ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس موقع کا انتظار کرنا پڑے گا جبکہ ہمارے دشمن اپنی نا اہلیوں کے بوجھ سے رب جائیں اور آپس میں مختلف ہو جائیں اور وہ دن دور نہیں جس میں ہمیں جمیعاً و قلو بحکم شتیٰ آپ انہیں مجتمع کرتے ہیں اور ان کے دل مختلف ہیں۔

عربی

کتاب حدیث کا انمول ذخیرہ

- فتح الباری شرح ہادق مقدمہ ان جہتہا جلد ۱- ۶۰/-
 مجمع البحار مشکوٰۃ جلد ۱- ۵۰/-
 بحار الشریعہ جلد ۱- ۴۰/-
 مجمع مسلم بلاشیہ نووی جلد ۱- ۱۰۰/-
 مجمع مسلم شرح ذخیرہ جلد ۱- ۶۰/-
 سنن نسائی مؤخر الزہد و غیرہ جلد ۱- ۱۵۰/-
 اللؤلؤ والیاقوت جلد ۱- ۱۰۰/-
 سراج المینی فی شرح جامع الصغیر جلد ۱- ۵۰/-
 فیض القدر جلد ۱- ۷۵/-
 الفتح الکبیر فی فہم الزیادۃ الی جامع الصغیر جلد ۱- ۴۰/-
 جامع الصغیر جلد ۱- ۱۵/-
 مسند عمر بن الخطاب جلد ۱- ۴۰/-
 الخلاب المخرود جلد ۱- ۱۵/-
 ان کے علاوہ مطبوعات سرو شام بغداد و بیروت، نیز پاکستان کے ہر دینی و علمی ادارہ کی مطبوعات ہمیں طلب فرمائیے۔
 مکتبہ اسماعیلیہ پھول چوک - جو نا مارکیٹ کراچی

علمی و ادبی جواہرات

- بیان القرآن جلد ۱- ۶۰/-
 تفسیر حقانی جلد ۱- ۶۰/-
 تفسیر غزالی بقرہ اور جلد ۱- ۱۵/-
 تفسیر جلالین ترجمہ جلد ۱- ۲۰/-
 انوار الباری جلد ۱- ۲۶/-
 زاد الفتاویٰ کامل جلد ۱- ۷۲/-
 فتاویٰ دارالعلوم کامل جلد ۱- ۲۷/-
 انوار السنن ۱۲ تا ۱۸ (۱۲) جلد ۱- ۵۰/-
- حیات صحابہ جلد ۱- ۴۰/-
 حسن العسکری کامل جلد ۱- ۲۶/-
 نیل الامانی شرح مختصر الامانی جلد ۱- ۲۵/-
 مناجات مقبول مع قرب البرجی سار جلد ۱- ۱/۵۵
 سونخ مولانا محمد یوسف صاحب جلد ۱- ۱۲/۵۰
- ان کے علاوہ ہر قسم کی علمی مذہبی کتب و رسائل ہر وقت ہتیار رہتے ہیں۔
- مکتبہ دارالعلوم کراچی

دارالعلوم کراچی

حضرت کی کیفی

اس نام سے دارالعلوم کی ہر کتاب کا آغاز ہواں سال شروع ہوا ہے اس مناسبت پر حضرت زکی کیف کی یہ نظم مسطور کی گئی ہے اور یہ مشہور ہے کہ میں پوری شاعرانہ لطف و لعل کے ساتھ دارالعلوم اور اس کے اکابر کا مکمل تعارف اور اس کے مقاصد و عزائم کی آگاہی بخاک موجود ہے، امید ہے کہ قارئین اسے پسند فرمایا کریں گے۔ (ادارہ)

دل پر ضرور و کیف کا عالم سا چھا گیا
لب پر حدیث گردشِ ایام بھی نہیں
جنت نما ضرور ہے جنت اگر نہیں
محسوس ہو رہا ہے۔ یہ دنیا نئی ہی ہے
سننا ہوں باز گشت اذانِ بلا کی

یہ کونسا جہاں ہے کہاں پر میں آگیا؟
دنیا کے شور و شر کا یہاں نام بھی نہیں
دل میں یہاں ہوا دھوس کا گذر نہیں
مستی فضا پہ دل پہ عجب خودی سی ہے
یہ رشتیں یہ اوج و بلندی خیال کیا

کیف و ضرور و نور کا ہر سو ہجوم ہے
یہ درس گاہ دین ہے دارالعلوم ہے

چشم و چراغ و یدہ اہل شہر ہے
اس میں جملہ گراہ ہے تفسیر رشید کا
قاہم کے علم و زہد کے آثار ہر طرف
یعقوب کی نگاہ کا حسن و جمال ہے
یہ ہے۔ مراد عابد شرب زندہ داری کی
یہ اشرف زمانہ کا فیضان عام ہے
پر تو ہے ایک حضرت نور کے نور کا
یہ زندہ یادگار عزیز اور حبیب کی
شبیر کے علوم ہیں اسکے ضمیر میں
تعبیرِ خواب حضرت یسین مل گئی

امداد کی دعائے سحر کا اثر ہے یہ
یہ رولہ ہے سید احمد شہید کا
نور محمدی کے ہیں انوار ہر طرف
علم و عمل سے ربط ہے اور بے مثال ہے
آیت ہے ایک رحمت پرور گاہ کی
دنیا و دین کا اس میں مرتب نظام ہے
پیکر ہے پختہ ہند کے منکر و شور کا
شکر خدا کہ پاک زمیں پر نصیب کی
پاکیزگی مستند معتبر خمیر میں
اسود و رونا ہر گئی تسکین مل گئی

بے شک یہ اک نشان ہے شانِ رفیع کا
یہ نفسِ آرزو ہے حسدِ شفیق کا

دارالعلوم نام جمادات کا نہیں
یہ سبز و زار و گلشن شاداب بھی نہیں

دارالعلوم نام تمام احوال کا نہیں
گلشنِ دہلی و ملبہ و محراب بھی نہیں

یہ درمگاہ و گنبد و عیث رنجی ہیں
دارالعلوم منطقی یونانیان نہیں
دارالعلوم - نام نہیں قیبل و قال کا
زور بیان - و شور خطابت نہیں ہیں
دارالعلوم روح کی پاکیزگی کا نام
دارالعلوم با نفس کا ہر آن احتساب
دارالعلوم نام ہے حسن حیات کا

دارالعلوم - یہ درو دیوار رنجی ہیں
دارالعلوم - عقل کی حسیں انیاں نہیں
یہ فلسفہ کا نام نہ بحث و جدال کا
علم مرد حق و حسن بلاغت نہیں ہیں
قلب و نظر کی - ردت کی آسودگی کا نام
معروف پر عمل ہے - یہ منکر سے اجتناب
دارالعلوم نام ہے منکر نجات کا

یہ اسوہ رسولؐ پہ چلنے کا نام ہے
خوف خدا سے دل کے پگھلنے کا نام ہے

دارالعلوم - گلشن تو حید کی بہار
دارالعلوم - دیدہ بینائے آب و گل
دارالعلوم - مسکندہ باد و کہن
دارالعلوم - جذبہ بیتاب کی فہم
دارالعلوم - راہ محبت کا راہبر
دارالعلوم - ملیح سعادت کا آفتاب
دارالعلوم - اہل محبت کا کاررواں
دارالعلوم - چشمہ انوار عسلم و فن
دارالعلوم - عزم اراحمے کا اک جہان
یہ حضرت شفیع کی ہمت کا شاہکار
یہ حضرت شفیع کے انفساس کی مہک
یہ حضرت شفیع کے پیغام کا امین
یہ حضرت شفیع کے سینے کا سوز و سنا
یہ حضرت شفیع کے جذبات کا پھن

دارالعلوم حسن حقیقت کا جلوہ زار
دارالعلوم منظر اسرار اہل دل
دارالعلوم حبیب کی پیغمبر کریم
دارالعلوم بھر نبوت کی آب و جو
دارالعلوم اہل بصیرت کی راہنمائی
دارالعلوم رحمت و برکت کا ایک باب
دارالعلوم منزل محبوب کا نشان
دارالعلوم عشق کا دریائے موجزن
دارالعلوم جہد مسلسل کی داستان
یہ حضرت شفیع کی عظمت کا اشتہار
یہ حضرت شفیع کے جلووں کی اک جھلک
یہ حضرت شفیع کے خوابوں کی سرزمین
یہ حضرت شفیع کا محبوب دلنواز
یہ ان کے مسلم و زید و تفتہ کا بانگ بین

دیکھا اسے تو غلریت عنہم دور ہو گئی
دنیا سے دل نشاط سے مملو ہو گئی

اوہام کے تھے دل پہ جو باداں وہ چھٹ گئے
دیکھا اسے تو دیدہ دل جو منہ لگے
دنیا سے ابہ و رنگ نکال دیں اسے گر گئی
صبریاں سمٹ گئے انہیں بزم خیال میں

قلب و نظر سے یاس کے پردے سے ہٹ گئے
آنکھوں میں کچھ نقوش جس گھونٹ لگے
آنکھوں میں انکس حسین سی تصویر پھر گئی
ماضی کا حسن دیکھ لیا اس کے حصال میں

انوار بندگی کے جھلکتے ہوئے ملے
علم و عمل کی اجسمن آرائیاں ملیں
دریاسک خرام ملے چال و حال میں
انہار سادگی کا ہر اک خدو خال سے
غزو غرور و عجب و حسد کا گذر نہیں
احسان و عدل و زہد و تواضع عجیب ہے
ملتی ہے لعل دل کو طریقت کی راہ بھی
پرست ذکر و منکر قیام و خود ہے
معمور دل امید سے ہے اس کو دیکھ کر

چشانیوں میں سجدے چمکتے ہوئے ملے
نظروں میں وسعتیں ملیں گہرائیاں ملیں
کلیاں چمک رہی ہیں یہاں بول چال میں
واقعہ ہیں عصر نو کے فریب جمال سے
ہونا تو چاہیے تھا یہاں بھی۔ مگر نہیں
ہر شخص کو یہ منکر۔ قیامت قریب ہے
یہ مرکز علوم بھی سنا غافلہ بھی
دل میں حسد کی یا زلبوں پر دود ہے
ظلمت کدرہ میں شب کے یہ ہے مژدہ سحر

دیکھا اسے تو انہوں سے آہیں بدل گئیں
میرے لبوں پہ آکے دعائیں پھسل گئیں

یارب، لطافتِ دل جی ملے اسے
ہر قول و فعل جانِ حرم سامنے ہے
دنیا یہ رنگ دیکھ لے سمیع و قسول کا
راز ہی کی فکر بھی یہاں دانش فروز ہو
سائنس کے رموز سے یہ باخبر بھی ہو
عالمی ہو یہ علوم قدیم و جدید کا
یوں گتیاں سلجھتی رہیں تقصا کی
دنیا سے استوار ہو بنیاد دین کی
عقل کی استقامت حق اسکی شان ہو
احساسِ کبریٰ ہو نہ انہار برتری
تقلیدِ بو حنیفہ عالی مقام ہو
ذوقِ امام مالک عالی نسب ملے
نانیو نیب از عشق نسوں ساز بندے
خالد کی اس کو مستی کر دار بھی ملے

ختم الرسل کا عشق دوا می ملے اسے
ابن عمر کا نقش قدم سامنے ہے
ہر حال میں ہو سامنے اسوہ رسول کا
اس کی رگوں میں عارفِ رومی کا سوز ہو
اور اس کے ساتھ قدرتِ حق پر نظر بھی ہو
قرآن سے بیاں ہو۔ نسرولِ حدید کا
اللہ کا کرم ہو اساس اعتقاد کی
تعمیل اس طرح سے ہو شرعِ متین کی
اس کی ہر ایک بات صداقت نشان ہو
اس کے غنا کی شان ہو فقرِ ابو ذری
جنتک یہاں یہ بحثِ حلال و حرام ہو
عشقِ رسول پاک صبحِ سن ادب ملے
مولا۔ اسے اولیس کے اندازِ بخشش
اخلاص و دروِ رومی و عطار بھی ملے

اس کے بدن کو روحِ بلا لی نصیب ہو
دل کو گذرِ قلبِ غزالی نصیب ہو

طہارت نصف ایمان ہے

(حدیث)

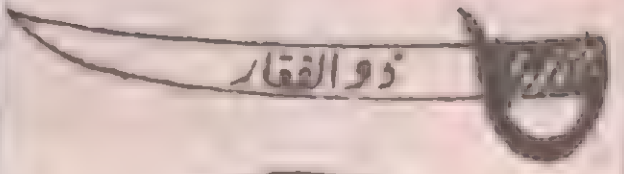
سوان برانڈ
صابن

آپ ضرور پسند فرمائیں گے یہ صابن
ستھرنے اور اچلے کپڑے دھوتے

SWAN

سوان

ہم ان مصنوعات

دول فقار انڈسٹریز لمیٹڈ

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دہلوی

آ

حضرت مولانا وحی اللہ صاحب رح

۱۳۳۶ھ میں ہوئی تھی۔ مولانا موصوف دیوبند سے فارغ ہو کر سیدھے تھانہ بھون پہنچے اور علم و عمل کے مقاصد میں کامیاب ہوئے۔

یہ ناکارہ درس نظامی سے فارغ ہو کر دارالعلوم دیوبند ہی میں اپنے اساتذہ و اکابر کے حکم سے درس و تدریس کی خدمت پر مامور ہو کر اوس میں مشغول ہو گیا۔ اس عرصہ میں جب کبھی اپنے اس خوش نصیب ہم سبق کی یاد آتی تو بیباختہ میری زبان سے یہ شعر نکلیا کرتا تھا۔
باد مجنوں ہم سبق بودیم در دیوان عشق

اول بصر اور رفت و ماد کر چہار سو نیم
یہاں تک کہ دس سال گزر جانے کے بعد ۱۳۴۶ھ
اتحر کو بھی یہ شوق دامگیر ہوا کہ تھانہ بھون چلوا اور اصلاح اعمال کے لئے حضرت سے استفادہ کی راہ نکالو۔ میرے والد ماجد مولانا محمد حسین صاحب حضرت حکیم الامت کے ہم سبق تھے۔ اس لئے بچپن ہی سے حضرت سیدی حکیم الامت مجھ پر شفقت فرماتے تھے۔

۱۳۴۶ھ کی پہلی حاضری ہی میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ دارالعلوم دیوبند میں میری تعلیم و تعلم کی جس سالہ محنت و مشقت اوس وقت تک ناکام ہے۔ جب تک اس مجدد وقت کی خدمت میں رہ کر اصلاح اعمال و اخلاق کی

آج سے چھپن سال پہلے ۱۳۳۱ھ میں جب احقر نے دارالعلوم میں کافیہ۔ قدوری وغیرہ اسباق میں داخلہ لیا تو ضلع اعظم گڑھ کے رہنے والے ایک ذہین نگر سیدھے مواد طلب علم سے ہم سبق ہونے کی حیثیت سے تعلق قائم ہوا اور دارالعلوم کے بہت سے اسباق میں انہی ساتھ شرکت رہی۔

مگر دوران تعلیم ہی میں انکو اصلاحات اعمال کی فکر اور ذوق عبادت میں تعالیٰ شطافر مایا تھا۔ طالب علمانہ شوخیاں ان کے پاس ہو کر نہیں گذریں۔ اجتماعات سے الگ تھلاک رہنے کے عادی تھے۔ خوش نصیبی سے دوران تعلیم ہی میں انکو سیدی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضری اور تربیت باطنی کا شرف حاصل ہو گیا۔

وہ اپنے نصاب تعلیم کو پورا کر کے خانقاہ تھانہ بھون کے ہوئے۔ انکی فطری قابلیت کو حق تعالیٰ نے حکیم الامت قدس سرہ کی تربیت نے چار چاند لگا دیئے اور بہت جلد وہ باطنی تربیت میں بھی ایک حد تک تکمیل کر کے حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے خلیفہ جواز ہو گئے۔ یہ ہیں وہ بزرگ جن کو اب ہم حضرت مولانا شاہ وحی اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ چارویں فراغت اکیس نظامی کی تکمیل ہے

فکر نہ کی جائے۔

دس روز کے قیام کی نیت سے یہ حاضری ہوئی تھی روزانہ مجلس خاص و عام میں شرکت ہوتی تھی۔ ایک روز مجلس میں حضرت شہداء رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا وحی اللہ صاحب کا تذکرہ ایک خاص محبت و عنایت اور تحسین کے الفاظ میں فرما کر بختہ دریافت فرمایا کہ آپ انکو جانتے ہیں۔

تھانہ جہون کے اس قیام نے اور بھی زیادہ میرے قلب پر اپنے اس ہم سبق کی سبقت کو قابل رشک اور اپنی ناخیر کو قابل حسرت و افسوس بنا دیا تھا اس سوال پر بیجاختہ حضرت کے سامنے بھی میری زبان سے وہی شعر ہم سبق والا نکل گیا۔ اے اوجھڑا، رفت و ماز کو چہار سوا شلیم حضرت قدس سرہ نے ایک خاص لطف کے انداز میں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔

ہاں یہاں یہی دستور ہے کسی کو صحرا دیا جاتا کسی کو سہرا دیا جاتا ہے۔

ہر ایک کو جو کچھ عطا ہوا اس پر راضی ہونا چاہیے۔ بات آئی گئی ہوئی لیکن اپنے اس صحرا و نور و ہم سبق دوست کے کمالات کی عظمت ہمیشہ دل میں رہی اس وقت بھی میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک خاصی تعداد ایسے حضرات کی ہے جو اپنی جگہ آفتاب و آفتاب ہیں مگر ان کی روشنی اس آفتاب عالم تاب کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی حضرت کی وفات کے بعد یہ حضرات ہی مرجع خلافت بنیں گے۔ ان میں اخصوصیت سے مولانا شاہ وحی اللہ اور حضرت مولانا ختی محمد حسن صاحب امر تسری تم لاہوریؒ نظر جاتی تھی۔

اور حضرت قدس سرہ کی وفات کے بعد آنکھوں نے اس کا مشاہدہ کر لیا کہ ان دونوں بزرگوں کی عباس ایک کیمیا تاثیر رکھتی تھی۔ ہزاروں مسلمانوں کی زندگیوں میں انکی صحبت و تعلیم سے عظیم دینی انقلاب آیا۔ ہزاروں بھگے ہوؤں کو

راستہ پر لگا دیا۔

پاکستان بننے کے بعد احقر پاکستان آگیا مگر ہندوستان آنے والے دوستوں سے مولانا موصوف کے فیوض و برکات اور جمیع غلات حق کا تذکرہ سنتا اور خوش ہوتا تھا خط لکھنے کا اتفاق طرین سے کم تھا۔ مگر عجیب اتفاق ہے کہ اس آخری مرحلے میں احقر نے ایک خط لکھا جس کا جواب موصوف نے بھی سے دیا۔ یہ کیا معلوم تھا کہ مولانا موصوف کا یہ آخری خط ہے۔ یہ بھی بعد ہی میں معلوم ہوا کہ یہی کا یہ سفر حرمین شریفین کے قصد سے تھا اور ایک قافلہ اپنے ساتھ اس سفر مبارک میں شریک تھا۔

۲۲ نومبر ۱۹۶۶ء کو آپ بھٹی سے اپنے رفقاء کے ساتھ مظفری جہاں پر بارہ حج زیارت سوار ہوئے۔

سنا ہے کہ اس وقت عام حالات سے زیادہ صحت اچھی نظر آتی تھی۔ چند روز اس دریائی سفر میں اپنے معمولات عبادت اور تعلیم و تلقین کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ عمر کے آخری دن ۲۳ نومبر ۱۹۶۶ء میں بھی حسب معمول تہجد کی نماز صحت و تندرستی کے ساتھ ادا کر کے نماز فجر کے انتظار میں سنت کے مطابق کچھ دیر آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے حسب معمول جب صبح کی نماز کا وقت قریب آیا تو خادم چائے کی پیالی لیکر حاضر ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بیت اللہ کا مسافر رب البیت کے حضور میں پہنچ چکا ہے۔ سفر اور وہ بھی حج زیارت کا سفر۔ وطن و اعزاء سے دوری کتنے اسباب شہادت کے حق تعالیٰ نے جمع فرما دیئے۔ اس کوئی حسرت و افسوس کیا کرے۔ یہی کہنے کوئی چاہتا ہے کہ خدا یہ موت دے سب کو ہم اس مرحلے پہ مرتے ہیں۔ البتہ بزرگوں کا یہ مقولہ بالکل صحیح ہے کہ موت العالم موت العالم مولانا شاہ وحی اللہ انہیں حضرات میں سے تھے جن کی موت نہایت ایک فرد کی موت نہیں ہوتی ایک قوم و جماعت کی موت ہوتی ہے۔

اے ماؤ بہنو بیٹیو!

خواتین اسلام سے

سَرکارِ دُرِّ عَلیم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی باتیں

چوتھی حدیث

وَعَنْ أُمِّ حَبِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَفْعُلُونَ عَلَيَّ بَابِي حَتَّى أَسْتَحْيَ فَلَأَجِدُنِي بَيْنِي وَمَا أَدْفَعُ فِي يَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اِدْفَعِي فِي يَدِهِ وَلَوْ خِلْفًا مَحْرَقًا ارادہ الرزق و قال اس یسبح امشکوۃ مٹا

ترجمہ: حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے دروازہ پر مسکین اکھڑا ہوتا ہے اور صبح (اُسے کچھ دے بغیر واپس کرنے میں) شرم محسوس ہوتی ہے اور دینے کے قابل خاص قابل ذکر بہیز گھر میں ہوتی نہیں (تو اس صورت میں کیا کروں) انہیں (جو کچھ ہو سکے) اس کے ہاتھ پر رکھ دو اگرچہ (بکری وغیرہ کا) جلا یا ہوا اکھڑا ہو۔

تشریح

مجھے پریشان دینے میں نفسانی طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ فدا کی چیز ہے کتنی کیلویں؟ اور تھوڑی چیز چوبہ دینے کو عار اور عیب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرنے میں بھی بہت لوگوں پر نفسانیت سوار ہو جاتی ہے زیادہ دینے کو ہوتا نہیں یا زیادہ دینے کو دل نہیں چاہتا اور تھوڑا دینے کو شان کے خطرات سمجھتے ہیں، اس لئے صدقہ کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہی سوال کیا کہ کوئی قرآن ذکر پڑھ دینے کو گھر میں نہیں ہوتی اور سائل اکھڑا ہوتا ہے اس کو خیال ہاتھ دے پس کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے لہذا کیا کیا جائے؟ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ ہو سکیں گھر سے تھوڑے بہت کا خیال نہ کرو، اگر کچھ بھی

نہو تو بکری کا جلا ہوا اکھڑا دیدو۔ یہ بطور مثال کے فرمایا کیونکہ بکری کے پاؤں کا آخری حصہ جو زمین پر لگتا ہے اس میں نہ گوشت ہوتا ہے نہ کچھ اور چیز کھانے کے مطلب کی نگاہ سے پھر جبکہ وہ جلا ہوا تو بالکل ہی کسی کام کا نہیں، مطلب یہ ہے کہ مسکین کی سکنات کا خیال کرو آگے کچھ نہ کچھ ضرور دو معمولی چیز ہو تو وہی دیدہ اپنی کسر شان اور ناک کشے کا خیال کہتے ہوئے تھوڑی چیز کو نہ روکو قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے۔ روزانہ فدا فدا صدقہ کرو تو آخرت میں بہت کچھ ملے گا اور یہاں مسکین کی حاجت کسی درجہ میں پوری ہو جائے گی۔ بزرگوں نے بتایا ہے کہ جہانی مہاد تمیں دخول جنت کا ذریعہ ہیں اور مالی صدقہ زکوٰۃ و خیرات دوزخ سے بچانے کے لئے اکیسر ہے۔

جو کچھ ہر عروج کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ۔
اَقْتُوا النَّارَ زَوْجًا بَشَقِّ تَمْرٍ (مشکوۃ شریف)

دوزخ سے بچو اگرچہ آدمی کھجور ہی کے ذریعہ ہو

انہوں نے حدیث وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ تَنِي امْرَأَةٌ وَ

مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِي عِلْمًا تَجِدُ عِنْدِي فَيَنْزِعُ تَمْرًا وَاحِدًا
فَاعْطِيَهَا اَيُّهَا فَتَقْسِمُ مَعَهَا بَيْنَ ابْنَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا
فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَتْهُ
فَقَالَ مَنْ ابْنَتِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَاصْنِ الْيَحْيَى
كَأَنَّ لَهٗ يَسْتَرَامِي النَّارِ (رواہ البخاری و مسلم مشکوۃ شریف ج ۳)

ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ

ایک عورت میرے پاس آئی جس کے ساتھ اسکی

دو بچیاں تھیں، اس نے مجھ سے سوال کیا،

میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا میں نے

وہ ایک کھجور ہی اس کو دیدی۔ اس نے کچھ کے

دو ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو ایک ایک

ٹکڑا دیدیا اور خود ذرا بھی کچھ نہ کھایا، اس کے

بعد جیسے ہی وہ نکلی رسول خدا صلی اللہ علیہ

وسلم دولت خانہ میں تشریف لے آئے، میں نے

آپ کو پورا قصہ سنایا آپ نے فرمایا کہ جو شخص

(مرد و عورت) لڑکیوں (کی دیکھ بھال اور

پرورش و پرداخت) کے ساتھ متبلا کیا گیا

اور پھر اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک

کیا تو یہ لڑکیاں آتش دوزخ سے بچانے کیلئے

اس کے واسطے آڑ بن جائیں گی۔

تشریح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس

ایک عورت سوال کرنے آئی ایک کھجور کے

سوا کچھ موجود نہ تھا انہوں نے ایک کھجور ہی دیدی کم و

بیش کا خیال نہ کیا۔ درحقیقت اخلاص کے ساتھ دیکھا ہے تو

ایک کھجور اور ایک پیسہ بھی بہت ہے۔ قرآن شریف میں

فرمایا وَمَا تَقَىٰ مَوَالِیَ فَنَسِلْکُمْ مِنْ خَیْرِ عَزَّ وَجَلَّ (اللہ

) جو کچھ بھی اپنے لئے چلے سے بھیج دو گے اسے اللہ کے نہیں

پاؤ گے) ایک حدیث میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کی برابر سبھی حلال کھانی

سے جو شخص صدقہ دیدے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی قدر

ساتھ قبول فرماتے ہیں، پھر میں نے صدقہ دیا ہے اس میں

کے لئے اس صدقہ کو بڑھاتے رہتے ہیں۔۔۔۔۔

یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی برابر ہو جاتا ہے بخاری و مسلم

بندہ نے دیا کھجور کی برابر، اور خدا سے رحیم و کریم نے

عنایت فرمایا پہاڑ کی برابر، بھلا ایسا داتا گوشتا ہے؟

صدقہ سے کبھی دریغ نہ کرو، اس سے ضرور نفع کی

عاجت بھی پوری ہوتی ہے اور صدقہ والے کو ثواب

بھی ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے کہ اس کا اندازہ انہی

علوم ہوا، اور مصیبت بھی صدقہ آنے سے رک جاتی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا درود بالصدقہ

ثَابِتُ الْبَلَاءِ لَا يَتَخَلَّاهَا (یعنی مصیبت آنے سے

پہلے صدقہ دیدو کیونکہ صدقہ دیوار کی طرح

آٹے آجاتا ہے اور) مصیبت اس کو چھانڈ کر

نہیں آسکتی (مشکوۃ ج ۱)

حضرت عائشہ کی اس حدیث میں جہاں صدقہ کا بیان ہے

لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت بھی مذکور ہے، لڑکی کی مصیبت

جنس ہے، اس سے کہا کر دینے کی امیدیں بھی وابستہ نہیں

ہوتی ہیں، اس لئے بہت سے خاندان میں مظلوم و محتو ہو کر

زندگی گزارتی ہیں ان کے واجب حقوق بھی پامال کر دئے

جاتے ہیں چہ جائیکہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا

برتاؤ کیا جائے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

لڑکیوں کی پرورش کرنے اور خیر خیر رکھنے والے کو بشارت

سنائی کہ ایسا شخص دوزخ سے محفوظ رہے گا، اور لڑکیوں کی

یہ خدمت اس کے لئے دونوں سے بچانے کے لئے آرہی تھی
پنی لڑکی ہو یا کسی دوسرے کی

اس سے مسلمان کی قییم بچی ہو، ان سب کی پرورش کی
کی فضیلت ہے۔ بہت سی عورتیں سوتیلی لڑکیوں پر غلام
رہی ہیں اور بہت سے مرد اپنی بیوہ لڑکی یا غیر شادی شدہ
لڑکی سے گھرا جاتے ہیں جس کا نکاح ہونے میں کسی وجہ سے
رہتا ہو، اور بعض مرد نئی بیوی کی وجہ سے پہلی بیوی کی اولاد کو
غلام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس حدیث سے سبق حاصل
رنا چاہیئے۔

حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیس فیاض ترین
عقود نہ بتاؤں، پھر خود ہی جواب دیا کہ افضل ترین عورت
ہے کہ تم اپنی لڑکی پر شریعت کو جو طلاق کی وجہ سے یا بیوہ
کو تمہارے پاس اس شوہر کے گھر سے (واپس آگئی تو اسے
اور کوئی اس کے لئے کمانی کرنے والا نہیں ہے) مشکوٰۃ ص ۲۲۵
(حوالہ ابن ماجہ)

خیر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس
لڑکیوں یا تین بیویوں کے اخراجات برداشت کئے، اور ان کو
دب سکایا اور رحم و شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کے
لپٹے سے بے نیاز ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت واجب
کرائے گا، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر دو لڑکیاں
میں ہوں جن کی پرورش کی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم
فرمایا اس کے لئے بھی یہی فضیلت ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ
ایک لڑکی کے بارے میں سوال کیا جاتا تو آپ کے لئے بھی
یہ فضیلت بتاتے تھے جیسا کہ ابھی دوسری حدیث میں آئے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول
اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں کوئی
لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، وہ جہنم کا مالک ہے۔

پہلے عرب داسے کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ذلت کا پرچم
نہ کرے اور لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ ایسے
شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

لے مشکوٰۃ ص ۲۲۳ بحوالہ ابو داؤد

طلب اکمل

ہمیں انٹوس ہے کہ گزشتہ دو ماہ سے بعض اہم مقالات کے
سبب طلباء کے صفحات شامل اشاعت نہیں ہو سکے، شواہد کے
شمارہ میں غیور نگاری کے جس انعامی مقابلے کا اعلان کیا گیا تھا
اس کے لئے طلباء کے معائنہ میں میں موصول ہو چکے ہیں، اور حکم
مہاجران کے زیر مطالعہ ہیں، انشاء اللہ آئندہ شمارے میں
طلباء کے صفحات شامل ہوں گے، اور انہی میں مقابلے کے نتائج
کا اعلان کیا جائے گا۔

بقیہ آپ کے سوال

پڑھانے جاسکتا ہے، واضح ہے کہ اپنے ساتھ
امام آدمی لیجائے تو بھی اسے اجازت ہے؟
غلام مصطفیٰ ممتاز، انجمن تبلیغ الاسلام بھاولپور۔

تقدیر پر مجبور نماز فرض تو نہیں ہے۔ اس کے ذمہ پھر کی نماز
فرض ہے۔ لیکن اگر نماز جمعہ جمل میں ادا کر لی جائے اور باہر والوں
کو بھی شرکت کی اجازت ہو یا شہر میں دوسری جگہ بھی جمعہ
ہو تاہم وہاں دوسرے لوگ پڑھ سکیں تو اس صورت میں جمل میں
جمعہ ادا کرنے سے جمعہ ادا ہو جائے گا۔ خواہ امام باہر سے لیجائیں
خواہ ان ہی میں کوئی شخص خطبہ اور امامت کا کام نبھالے۔

جواب طلبہ کے لئے ایک لکٹ یا الفاظ کا آنا ضروری ہے

معدے اور آنتوں کے مریضوں کے لئے ایک خصوصی دوا

اندمالی

ہاضم • مُسکِن • مُلِین

- معدے اور آنتوں کے زخم اور سوڑن کو رفع کرتی ہے
- جلن اور نفخ کو دور کرتی ہے ● بے ضرر قبض کشا
- پیچیش کے لئے اکسیر ● بواسیر کے لئے بے نظیر۔

مطب ہائے ہمدرد میں ہر عمر کے ہزاروں مریضوں پر نہایت کامیابی سے استعمال کی جا چکی ہے۔ چنانچہ اس کے مسند فوائد کے پیش نظر اندمالی اب مکمل اعتماد کے ساتھ بطور ایک گھریلو دوا پیش کی جا رہی ہے۔

ہمدرد (وقف) لیبرریسٹریٹ
کراچی - لاہور - ڈھاکہ - چٹگانگ

مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری
استاذ دارالعلوم کراچی

آپ کے سوال؟

سوال: ایسے فقہی، علمی، ادبی، اور معاشرتی سوالات جو روزانہ کیجئے جو عام دلچسپی رکھتے ہوں اور ان کا ہمارا زندگی سے تعلق ہو، فضول اور شہور سوالات سے پرہیز کیجئے تمام سوالات کے جواب باری باری شائع ہوں گے۔ ادارہ

نغمہ نغمہ نغمہ جو گزشتہ ہندو پاک کی جنگ کے دوران سنائے گئے ہیں جن میں وطن کی محبت اور جذبہ خدمت اور اتحاد و تنظیم کی تعلیم ہے۔ ساز و سرود کے ساتھ بجاتے ہیں۔ کیا ان کا استنجا جائز ہے یا نہیں؟

(عبدالرحمن گندور۔ سوئڈن اضلع ٹھٹھہ)

یہ اشعار ترغیب و تحریص کے لئے پڑھا اور سننا سنانا ہے، خاص طور سے وہ اشعار جن سے ملک و ملت کی ت کے جذبات پیدا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ساز و کے ساتھ نہ ہوں، ساز و موسیقی ان کی ساری عمدگی پر چیر دیتی ہے اور ان کا استنجا جائز نہیں رہتا، مگر اردو عالم شہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:-

درجی بحق المعازف والمزاییر والأوثان والصلیب
الجاهلیۃ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۱۸)

میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ لٹنے بجانے کے سامان

بیت، صلیب اور جاہلیت کے رسم و رواج کو مٹا دوں
اس حدیث سے ساز و موسیقی، باجوہ، سازنگی اور دخول و حوٹک وغیرہ کی ممانعت ثابت ہوئی، اور معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان جاہلیت کے نقوش کو مٹانا لازم ہے، پھر مجھلا ان کو استعمال کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جہاد جیسے اہم دینی فریضے میں تو اس سے اور پرہیز کرنا چاہیے۔

عام طور سے علماء کے لئے
لفظ مولانا کا استعمال

کیا جائز ہے، کیا غیر اللہ کے لئے اس لفظ کا استعمال جائز ہے، جبکہ قرآن کریم میں ہے۔ انت مولانا

(نور الدین صدیقی۔ کراچی)

عربی زبان میں لفظ مولیٰ کے بہت سے معنی آتے ہیں تماموں میں اکتیس معنی لکھے ہیں، حدیث میں آقا کو مولیٰ کہنے کی ممانعت بھی آئی ہے، اور اجازت بھی، جیسا کہ صاحب مشکوٰۃ المصابیح نے باب الاسامی میں صفحہ ۴۷۰ پر دونوں طرح کی روایات نقل کی ہیں، مالک حقیقی کے معنی میں تو ظاہر ہے، غیر اللہ کے لئے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں، البتہ بعض دوسرے معانی کے اعتبار سے غیر اللہ کے لئے بول سکتے ہیں، ملاحظہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکوٰۃ میں صفحہ ۶۰۴ ج ۲ پر لکھتے ہیں،

والحاصل ان المولیٰ له معان متعدده منها ما يختص به
بمعانہ فلا يجوز استعماله فی حق غیرہ تعالیٰ وهو نعم المولیٰ

ہونا اور نیند دلیل بنائی گئی ہے۔ کیا اس کے لئے وجہ
موت ہے نیز یہ مخالفت اجماع اور مخالفت مذہب
ہے یا نہیں۔ (ممتازیوسفزئی)

احادیث شریفہ میں غلّس اور اسفار و دونوں کا ثبوت ملتا ہے
اسی وجہ سے حنفیہ شافعیہ میں اختلاف ہو گیا۔ حضرات صحابہؓ کا عمل
بھی مختلف تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت اندھیرے میں نماز فجر
شروع فرماتے تھے اور خوب اسفار کر کے ختم کرتے تھے، عبیدہ
سلمانی نے اگر اس کو اجماع کہا ہے تو اس سے ان صحابہؓ کا اجماعی
عمل مراد ہے۔ جن کو انہوں نے دیکھا تھا تمام صحابہؓ سے تو انکی ملاقات
ہوئی، پھر حنفیہ اسفار کو فرض واجب نہیں کہتے، ایک استصحاب
عمل کرنے کی صورت میں اگر بالکل ہی فرض چھوٹ جانے کا اندیشہ
ہو اور غیر مستحب وقت میں نماز فجر پڑھ لینے سے اکثر لوگوں کو نہ
صرف جماعت بلکہ نماز مل جاتی ہو اور سحری کھا کر سو جانے سے
نماز چلے جانے کا نہ صرف شدید خطرہ ہو بلکہ اکثر کی نمازیں قضا
ہو جاتی ہوں (جیسا کہ اون جگہوں میں دیکھا جاتا ہے۔ جہاں سحری
کھا کر سو جاتے ہیں) تو اس صورت میں ترک مستحب پر عمل کرنا
ہی بہتر ہے۔ خصوصاً جبکہ احادیث میں غلّس میں پڑھنا بھی ملتا ہو
اور ائمہ اربعہ میں سے حنفیہ کے علاوہ دیگر ائمہ کا مذہب بھی ہو، تو
اس کو اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حنفی مذہب کی اتنی
پہچ کہ خلاف مذہب غیر ادنیٰ منظور ہو۔ خواہ نماز بالکل چلی جائے
یہ مذہب کی حیثیت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔

جیل میں جمعہ کی نماز۔ موجودہ دور میں جبکہ جیل

خانوں میں گذشتہ کی طرح سخت مصائب نہیں
بلکہ بھاول پور بورل جیل میں باہر کی طرح طلبہ کو
تعلیم دی جاتی ہے۔ فیکٹریاں موجود ہیں۔ باہر سے بھی
کسی حد تک آدمی جاسکتا ہے۔ سپاہی بھی جموں کی
نماز میں شمولیت کرتے ہیں۔ قیدی باہر بھی کام کرتے
رہتے ہیں۔ وہ باہر آتے رہتے ہیں۔ کیا ان پر جمہ
واجب ہے؟ اور کیا باہر سے کوئی آدمی نماز جمہ

علماء کرام کو عالم کے معنی میں مولانا "کہا جاتا ہے، اگرچہ عربی
زبان میں اس کے یہ معنی نہیں ہیں، مگر ہمارے عرف میں اسی طرح
بولتے ہیں، لہذا لکھنا اور بولنا جائز ہے۔
عربی میں مولیٰ کا لفظ صاحب، پڑوسی، چچا، شریک،
مددگار، منعم، محب، دلی، بھانجہ، اور بھتیجہ وغیرہ کے
معنی میں آتا ہے۔

کتے کی کھال ایک پالتو کتے کو ذبح کر دیا گیا، اور
اوس کی کھال کو کمیکل سے دھو کر صاف

کیا گیا اور خشک کر کے اسکی جلے نماز تیار کی گئی،

کیا اس کو استعمال کیا جاسکتا ہے؟ (ایضاً)

کتا پالتو ہو یا غیر پالتو، اگر اسے شرعی طریقہ پر ذبح کر دیا
گیا اور اسکی کھال کو اس طرح صاف کر دیا جائے کہ سرنے
سے حفاظت ہو جائے اور آلائش دور ہو جائے تو حدیث
شریفہ کے بموجب وہ پاک ہو جاتی ہے، ہذا یہ میں ہے۔
وکل اھاب دبع فقد طھر لاجل الخیر والآخری
آدمی اور خنزیر کے سوا جس کسی جانور کی کھال کو
دباغت دیدی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔

نماز فجر کا وقت مستحب صبح کی نماز میں تو حدیث کا حکم

یہ ہے کہ اسفار و بائغی فائدہ اعظم لاجل اور امام جہا
کا مذہب بھی یہی ہے کہ اسفار ہمارے مذہب میں ہے اور

نیز حاشی باب الاجماع ص ۱۱ میں اس عبارت کے

ادبر واذا انتقل الینا بالافراد الخ یہ عبارت ہے

کقول عبیدہ السلمانی اجمع الصحابۃ علی محافظۃ الاربع

قبل الطہر و علی الاسفار بالفجر یعنی صحابہ کا اجماع

چار سنت مؤکدہ ظہر سے پہلے اور صبح کے اسفار یعنی

روشنی میں نماز پڑھنے پر ہے اور کراچی اور پنجاب میں

رمضان شریف کے مہینے میں۔ صبح کی نماز بالکل غلّس

یعنی اندھیرے میں طلوع فجر کے دس یا پندرہ منٹ

بعد پڑھتے ہیں اور اس کے لئے لوگوں کی غفلت میں

نقد و تبصرہ

تبصرہ کیلئے ہر کتاب کے دو نسخے آنا ضروری ہیں

ہماری رائے میں حضرت قاری صاحب مدظلہم العالی کی یہ تصنیف ان تمام حضرات کو ضرور پڑھنی چاہیے جو کسی کسی نوع سے تبلیغی کام میں مصروف ہیں، نیز ضرور تہہ کہ تمام تبلیغی جماعتیں اس کتاب کو دستور العمل کے طور پر اپنے لٹریچر میں شامل کریں، اور اپنے ہر مبلغ کو اس کا مطالعہ کرائیں۔ (م۔ت۔ع۔)

منتخبات من الأدب العربی مؤلفہ مولانا سید دہی مظہر ندوی، شائع کردہ مکتبہ اصلاح و تبلیغ، ہیرا آباد جامع مسجد روڈ حیدر آباد پاک، ۱۶۰ صفحات، کتابت و طباعت معمولی، کاغذ عمدہ قیمت درج نہیں۔

یہ ایک عربی ریڈر ہے، جو ادیب عربی کے امتحان کی تیاری کرنے والوں اور دینی مدارس کے ابتدائی درجات کے طلباء کے لئے لکھا گیا ہے، فاضل مؤلف نے اس میں ادب عربی سے نثر و نظم کے سادہ مگر فصیح نمونے اس طرح جمع کر دیے ہیں کہ وہ طلباء کے لئے عربی زبان سیکھنے میں بھی مدد و معاون ہوں، اس میں ادبی ذوق بھی پیدا کریں اور اپنے اسلامی اخلاق سے بھی روشناس کرائیں۔ آخر میں الفاظ کی ایک مفصل فرہنگ بھی ہے، یہ رسالہ عربی مدارس کے دوسرے درجے میں امدادی طور پر داخل نصاب بھی کیا جاسکتا ہے۔ (م۔ت۔ع۔)

سائنس دانوں کو
دعوت حق۔
مرتبہ اسد اللہ خاں
بی ایس سی علی گٹھ
ناشر بارگاہ ادب، اکبر پور

مؤلفہ حضرت مولانا
دینی دعوت کے قرآنی اصول محمد طیب صاحب
مدظلہم متہم دارالعلوم دیوبند، شائع کردہ مجلس معارف القرآن
ایڈریس قرآن عظیم، دارالعلوم دیوبند، ضخامت ۱۳۲
صفحات، متوسط سائز، کتابت و طباعت عمدہ، جلد
سرخ رنگین گرد پوش قیمت دو روپے پچیس پیسے۔
پاکستان میں ارسال زر کا پتہ۔ حاجی شوکت علی صاحب
سجادات میڈیکل اسٹور، تاج روڈ لاہور۔

اس کتاب میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب
امت برکاتہم نے قرآن کریم کی آیت ادع الی صبیح
تیک بالحقۃ الخ کو بنیاد قرار دیتے ہوئے تبلیغ دین کے
ان اصولوں کی وضاحت فرمائی ہے جو قرآن و سنت سے
علوم ہوتے ہیں، اور اپنے مخصوص حکیمانہ انداز میں
بغیر اناہ اصول دعوت کی دلنشین تشریح کی ہے حقیقت
ہے کہ ایک داعی اسلام کے لئے یہ کتاب ایک ایسا
منابطہ کار تجویز کرتی ہے جو اس کے لئے سدا کامیابیوں کا
ماخذ ہو سکتا ہے، تبلیغ و دعوت کے جتنے بنیادی اصول
قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں، تقریباً سبھی اس
مختصر کتاب میں جمع کر دیے گئے ہیں، فاضل مصنف نے
یہ لفظ میں اس بات کا بھی اظہار فرمایا ہے کہ وہ ان
اصول کے مطابق ایک تبلیغی جماعت تیار کرنے کا ارادہ
رہتے ہیں، خدا کرے کہ وہ اپنے اس عزم میں کامیاب
ہوں، آمین!

کراچی ۲۷ صفحات ۷۲ کاغذ رت کتابت و طباعت متوسط
قیمت درج نہیں۔

اس جھوٹے سے رسالے میں قرآن کریم کی ان آیات کا
ترجمہ جمع کر دیا گیا ہے۔ جن کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں سائنس
سے نکل سکتا ہے، قرآن کریم اگرچہ سائنس کی کتاب نہیں
نہ اس کی تعلیم اس کا مقصد نزول ہے۔ مگر اس فن کی رہنمائی
کے لئے بھی اس کی بہت سی آیات سے روشنی ملتی ہے، ایسی
ہی آیات اس میں جمع کی گئی ہیں۔ ترجمہ مولانا فتح محمد صاحب

سے لیا ہے۔ (م۔ ت۔ ع)

فیض سبحانی | شائع کردہ انجمن فلاح المسلمین
کاغذی بازار کراچی ۲۷ صفحات ۶۲
مفت تقسیم کے لئے۔

اس رسالہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے
کچھ مواعظ جمع کئے گئے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ ان کا خط
کیا ہے؟ اور مرتب کون ہے؟ بہر کیف! مفید رسالہ ہے
مذکورہ بالا پتے پر ایک کارڈ لکھ کر مفت طلب کیا جاسکتا ہے

(۲۔ ت۔ ع)

”دو زخ کے دہانے سے واپسی“

مجھے محکمہ سیٹلٹ میں ملازم ہوئے ابھی چند روز ہوئے تھے۔ ایک دن حسب معمول میں دفتر میں کام کر رہا تھا کہ ایک
بڑے میاں آئے اور نہایت خوش اندازانہ لہجہ میں مجھ سے کہنے لگے۔ ”بیٹا میرے مکان کا کلیم کم ہو گیا ہے، اور کل عدالت میں
مجھے اس کی نقل پیش کرنی ہے۔ اسلئے اپنے ریکارڈ سے کاپی نکال دو تاکہ اسکی نقل کر داکے عدالت میں پیش کر سکوں“
”پچاس روپے لگیں گے....!“ میں نے اسکی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ”جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں، پچاس روپے
کہاں سے لاؤں....!“ اس نے مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ ”جیب خالی ہے تو میں کیا کروں....!“
میں نے ترش روئی سے جواب دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سر اٹھا کر دیکھا تو وہ جا چکے تھے۔

دوسرے روز میں ابھی دفتر میں داخل ہوا ہی تھا کہ وہی بڑے میاں آئے اور پچاس روپے میری طرف بڑھاتے
ہوئے بولے کہو بابو جی! اب تو کام ہو جائے گا! قبل اس کے کہ میں انہیں کچھ جواب دیتا میری نظر ان کے چہرے پر پڑی
بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو نکل ڈاڑھی میں جذب ہو رہے تھے اور انہیں صاف کرنے کی کوشش میں مصروف تھے
میں نے رونے کی وجہ پوچھی، پہلے تو وہ پس پیش کرتے رہے، مگر میرے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ کل یہاں سے
جا کر اپنی جواں سال بیٹی کے بندے، جو میں نے چند آئے روزانہ کی بچت کر کے اسکی شادی کے لئے بنوائے تھے،
فروخت کر دیئے تاکہ آپ کا خرچ پورا کر سکوں۔“ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکے۔

میں نے اٹھ کر فائل سے اس کی کاپی نکال دی اور جبراً وہ نوٹ ان کی جیب میں ٹھونس دیئے۔ ان کے جاتے ہی
میں نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی رشوت نہ لوں گا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بڑے میاں کے ضعیف و ناتوان زانو
نے مجھے دو زخ کے دہانے سے کھینچ لیا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”الرَّأْسِيُّ وَالْمِرْقَشِيُّ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ“

رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔

(مرسلہ حافظ عتیق۔ جبالندھری۔ سکرم)